

بسمت قرآن و زبان پهلوی
پنجی

مثنوی مولوی معشوی

انوار العلوم

اردو سنٹر
مثنوی مولانا روم

دفتر ششم

مصحف سلطان العارفين ميرزا تقی محمد باقر حاکم دکن و کتب و معرفت

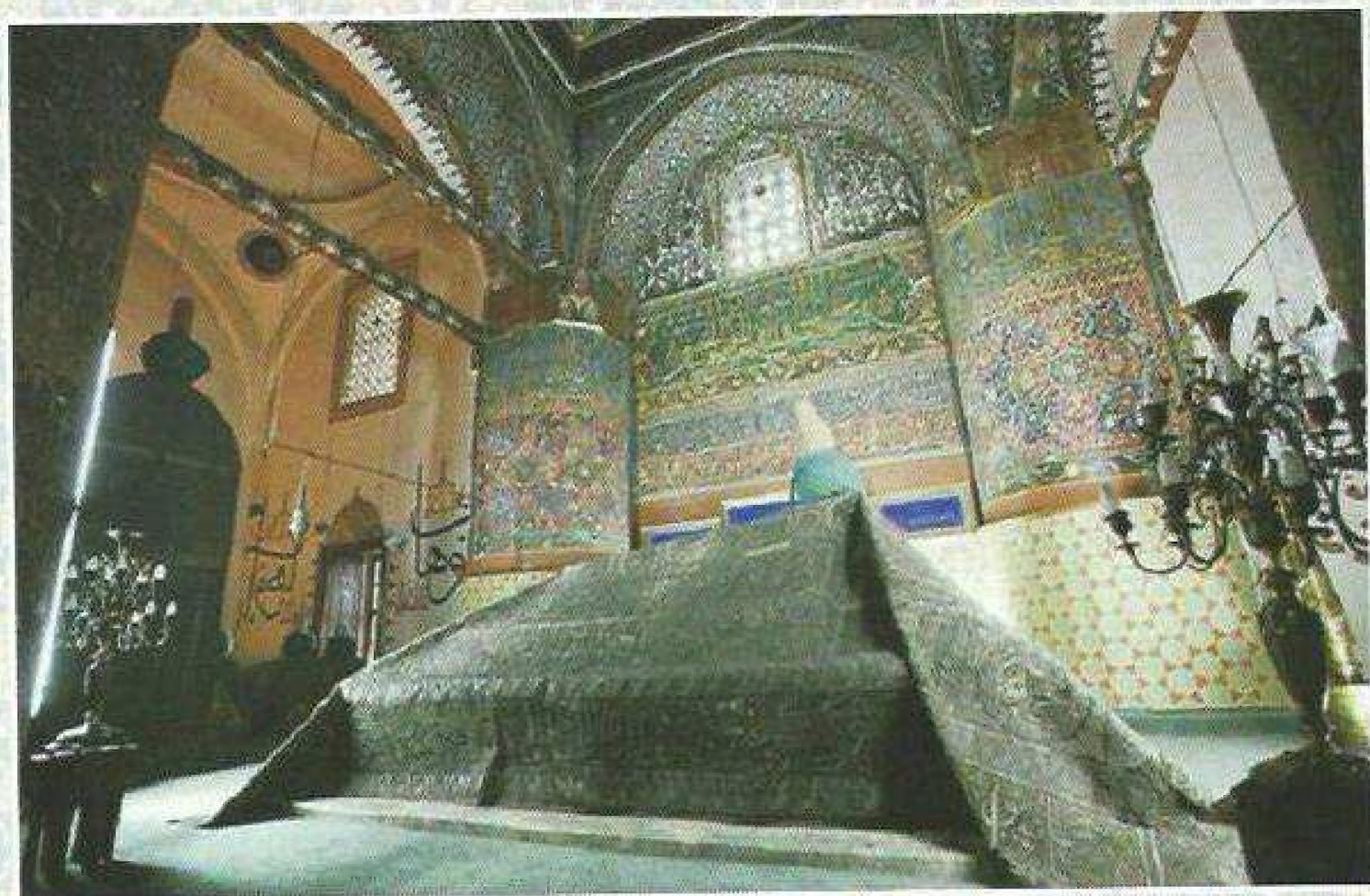
حضرت مولانا جلال الدین محمد بن علی
المعروف به مولانا روم

مترجم:
محمد عالم امیری

حضرت مولانا روم چشتیہ کے مزار اقدس کا بیرونی منظر

حضرت مولانا روم چشتیہ کے مزار اقدس کا اندرونی منظر

فہرست دفتر ششم

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	ابتداء دفتر ششم	۷۳۲
2	ایک سائل کا حافظ سے سوال کرنا کہ جو پرندہ احاطہ میں بیٹھا ہے اُس کا سر فاضل اور زیادہ شریف ہے یا	۷۳۳
3	دوم حافظ کا سائل کی عقل کے مطابق جواب	۷۳۴
3	پرانی عزتوں کی بُرائی جو ایمان کے ذوق سے مانع ہیں اور سچائی کے ضعف کی دلیل ہیں، لاکھوں بے وقوفوں کے لیے راہزن ہیں۔ جس طرح بھجڑے بکریوں سے ڈر گئے اسی طرح کم ہمت لوگ اپنے جاہ و ناموس کے خیال سے حق قبول کرنے سے ڈرتے ہیں	۷۳۶
4	دُعا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے کیونکہ آسمان اور زمین اختیار اور اسباب کے فتنے سے خوف کھا گئے اور آدمی کی جبلت اختیار اور اُس کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئی۔ بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفاء چاہتا ہے کیونکہ وہ اختیار کا سبب ہے۔ عہدہ چاہتا ہے تاکہ اُس کا اختیار بڑھے۔ پہلی اُمتوں پر قہر کا نزول اختیار اور اُس کے اسباب کی زیادتی پر ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سرو سامان فرعون نہیں دیکھا	۷۳۷
5	ہندی غلام جو اپنی آقا زادی سے مخفی طور پر محبت رکھتا تھا	۷۳۸
6	دھوکا اُس ہندی ہی کو نہ تھا بلکہ ہر آدمی ایسے دھوکے میں ہر وقت ہر مرحلہ پر مبتلا ہے۔ بجز اُس کے جس کو اللہ بچائے	۷۳۹
7	اس آیت کی تاویل کی وسعت کا بیان ”جب وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اُس کو بچھا دیتا ہے“	۷۴۰
8	بادشاہ کا امراء اور محضوں پر فضیلت، رتبے اور قرب کا سبب ظاہر کرنا اور ایاز کا پوشاک کا خرچہ حاصل کرنا ایسے طریقے پر کہ اُن کی دلیل اور اعتراض باقی نہ رہا	۷۴۱
9	اُن امراء کا جبریوں کی طرح شبہ کے ساتھ درخواست کرنا اور شاہ کا اُن کو جواب دینا	۷۴۲

گفت پیغمبر کہ عظیم نام مست
پیغمبر نے فرمایا کہ سونے والے کا خواب ہے

ایں جہاں را کہ بصورت قائم ست
یہ جہاں پس صورت میں قائم ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
10	ایک شکاری کا پرندوں کو دھوکہ دینا کے لیے اپنے آپ کو گھاس میں پیٹ کر گل لالہ کا گلہستہ سر پر رکھنا اور فرمان نبوی ﷺ ”قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے“۔	۷۴۳
11	چوروں نے تدبیر سے ایک شخص کے دُبے کے ساتھ اُس کے کپڑے بھی پُرا لیے۔	۷۴۴
12	پرندے کا شکاری کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے کے بارے میں مناظرہ جس سے حضور ﷺ نے اپنی اُمت کو روکا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔	۷۴۵
13	اُس چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چورتا جروں کا سارا سامان لے گئے۔ اُس کے بعد ہائے اور حفاظت شروع کی۔	۷۴۷
14	پرندے کا جال میں اپنی گرفتاری کے فعل کو زائد کے مکر اور دھوکے سے تعبیر کرنا اور زائد کا پرندے کو جواب۔	۷۴۷
15	ایک عاشق کا معشوق کے وعدے پر انتظار کرتے کرتے سو جانا، معشوق کا آنا اور اُس کی جیب میں اخروٹ بھر کر چلے جانا۔	۷۴۹
16	ایک مخمور ٹرک امیر کا گویئے سے صبح کے وقت شراب طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر اور سورۃ التوبہ کی آیت کا بیان۔	۷۵۰
17	ایک نابینا کا حضور ﷺ کے گھر آنا اور اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ۔ حضور ﷺ کا استفسار اور اُن کا جواب۔	۷۵۲
18	ایک قوال کا ترک سردار کی مجلس میں غزل شروع کرنا اور سردار کا غصہ و جھنجھلاہٹ۔	۷۵۳
19	وہ غافل جو عمر ضائع کر دیتا ہے اور موت کے وقت کی تنگی میں توبہ و استغفار شروع کرتا ہے وہ حلب کے شیعوں کے مشابہ ہے جو ہر سال عاشورہ کے ایام میں انطاکیہ کے دروازے پر عزاداری کرتے ہیں۔	۷۵۶
20	اُس لالچی کی مثال جو اللہ کی رزاقی اور رحمت کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں اُس چیونٹی کی سی ہے جو ایک ڈھیر پر ہے اور ایک دانے پر کوشاں ہے اور جلدی جلدی کھینچ رہی ہے۔ ڈھیر کی وسعت کو نہیں دیکھتی۔	۷۵۷
21	ایک شخص کا آدھی رات کو سحری کا نفا رہ بجانا، پڑوسی کا اُس سے کہنا سحری کا وقت نہیں ہے اور اس گھر میں	

گفت پیمبر کہ علم نام مست
پنیر نے فرمایا کہ سونے والے کا خواب ہے

ایں جہاں را کہ بصورت قائم ست
یر جہاں جس صورت میں قائم ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	بھی کوئی موجود نہیں اور بجانے والے کا جواب.....	۷۵۹
22	آقا کے ظلم و ستم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منہ سے بلا ارادہ اُحد اُحد کہنا جیسے کسی مصیبت زدہ سے بلا ارادہ رونا پھوٹنا ہے کیونکہ وہ حضور ﷺ کے عشق سے پُر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزرنا اور ان کو نصیحت کرنا.....	۷۶۰
23	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کرنا اور اُن کو منکروں سے خریدنے کے بارے میں مشورہ کرنا.....	۷۶۲
24	حضور ﷺ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میں نے کہا تھا بلال رضی اللہ عنہ کی خرید میں میری شراکت کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معذرت.....	۷۶۵
25	حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ جو خدا کے مخلص بندے تھے اور حجر کی وجہ سے غلامی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے اُن کا مالک مسلمان تھا لیکن عقل کا اندھا تھا.....	۷۶۷
26	بلال رضی اللہ عنہ کا بیمار ہونا، انکے آقا کا علم رہنا لیکن حضور ﷺ کو علم ہو جانا اور آپ ﷺ کا اُن کی مزاج پرسی کے لیے آنا.....	۷۶۸
27	حضور ﷺ کا سردار کے اصطلح کے اندر جانا اور بلال رضی اللہ عنہ کو نوازا.....	۷۶۹
28	اس کا بیان کہ مصطفیٰ ﷺ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے اور فرمایا: اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے.....	۷۶۹
29	بوڑھیا جو اپنے بھدے چہرے پر پوڈر ملتی تھی اور وہ بھلا معلوم نہیں ہوتا تھا.....	۷۷۱
30	ایک فقیر کی ایک گیلانی کو دُعا: اللہ تجھے سلامتی سے گھریا رکھو واپس پہنچا دے.....	۷۷۱
31	اُس بوڑھیا کا بیان.....	۷۷۲
32	ایک فقیر کا قصہ کہ ایک گھرانے سے جب بھی کچھ مانگتا جواب میں وہ کہتے نہیں ہے.....	۷۷۲
33	بوڑھیا کے قصے کی طرف رجوع.....	۷۷۲

کہ بہ بیند خفستہ کو در خواب شد
کہ کوئی سویا ہو خواب میں دیکھے کہ وہ سویا ہوا ہے

خواب بیداریت آں اے عضد
اے عقلند! تو اپنے سونے اور جاگنے کو یوں سمجھ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
34	وہ بیمار جس میں طیب نے صحت کی امید نہ دیکھی	۷۷۳
35	اس بیمار کے قصے کی طرف واپسی	۷۷۳
36	ہندو غلام اور سلطان محمود غزنوی	۷۷۶
37	نبی ﷺ نے فرمایا جانے والوں کو موت کا غم نہیں ہے اُن کو فوت کی حسرت ہے	۷۷۸
38	صوفی اور قاضی کے قصے کی طرف دوبارہ واپسی	۷۷۹
39	قاضی اور صوفی کے قصے کی تقریر	۷۸۰
40	بیمار فقیر کے طمانچے سے قاضی کا مکدر ہو جانا اور صوفی کا قاضی کو ملامت کرنا	۷۸۱
41	صوفی کا قاضی سے سوال کرنا	۷۸۲
42	پھر صوفی کا اُس قاضی سے سوال کرنا	۷۸۳
43	صوفی کے سوال کا جواب دینا، ترک اور چور کا قصہ	۷۸۵
44	ایک ترک کا دعویٰ کہ درزی میرا کپڑا نہیں چرا سکتا	۷۸۵
45	اس نفس کو خطاب جو اس جیسی بلا میں پھنسا ہے	۷۸۶
46	ترک سے درزی کا کہنا کہ چپ ہو جا، اگر ہنسی کی دوسری بات کہوں گا تو تیری قبا ٹگ ہو جائے گی	۷۸۶
47	زمانے کے ظلم سے فقیروں کو تسکین دینے میں اس دنیا کی مثال	۷۸۷
48	رنج پر صبر کر لینا دوست کے فراق پر صبر سے زیادہ آسان ہے	۷۸۸
49	ایک عارف کا ایک پادری سے دریافت کرنے کہ تو داڑھی سے زیادہ عمر کا ہے یا داڑھی تجھ سے	۷۸۹
50	فقیر جو بغیر کمائی اور مشقت روزی کا طالب تھا	۷۹۰
51	اُس گنہگار کا قصہ کہ انہوں نے کہا قبہ کے پہلو قبلہ رخ تیر چلا، جس جگہ تیر گرے گا وہیں خزانہ ہے	۷۹۲
52	شیخ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کا مرید	۷۹۷
53	مرید کا جواب دینا اور طعنہ زنی پر چھڑکنا	۷۹۸

واں جہان وساکنانش مُستتر
وہ جہان اور اُس کے باشندے ہمیشہ رہنے والے ہیں

اِس جہان وساکنانش مُنتشر
یہ جہان اور اُس کے باشندے جُدا ہو جانے والے ہیں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
54	”میں زمین میں قائم مقام بنانے والا ہوں“ کی حکمت	۸۰۰
55	پیغمبر ہود علیہ السلام کا معجزہ	۸۰۲
56	قبۂ اور خزانے کے قصے کی طرف رجوع	۸۰۵
57	عجز و مجبوری کے بعد خزانے کے طلب گار کا اللہ کی طرف رجوع کہ اے ظاہر کرنے والے! پوشیدہ کو ظاہر کر دے	۸۰۶
58	تین مسافر نصرانی، یہودی اور مسلمان	۸۱۰
59	اونٹ، بیل اور دُنبے نے گھاس کا ایک ٹٹھا پایا اور کہا کہ جو ہم میں سب سے بوڑھا ہے وہ کھالے	۸۱۲
60	خود پرستوں کا بھلائی کے پردے میں بُرائی کرنا	۸۱۲
61	ترمذ کے بادشاہ کا منادی کرانا کہ کون تین دن میں ضروری کام سے سمرقند جائے اور انعام پائے	۸۱۳
62	چوہے اور مینڈک کی دوستی	۸۱۷
63	سمندری بیل اور گوبر کا قصہ اور تاجر کا کارنامہ	۸۲۸
64	چوہے کا مینڈک کو کنارے طلب کرنا اور ڈورا کھینچنا کہ مینڈک کو آگاہ کرے	۸۲۸
65	عبدالغوث کو پریوں کا لے جانا، سالوں اُن کے ساتھ رہنا اور واپسی	۸۳۰
66	مختسب کے وظیفہ کی اُمید پر قرض لینے والا شخص	۸۳۱
67	دوبنی کے مضر اثرات	۸۳۶
68	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھاگنے والی بکری	۸۴۸
69	خوارزم شاہ کا نادر گھوڑے کو دیکھنا اور عماد الملک کی عقل مندی ”اگر بردہ فروش دلال کی زبان حاسد ہو تو غلام بے وقعت ہو جاتا ہے“ (حکیم سنائی رحمہ اللہ)	۸۴۰
70	مددگار اور قرض دار پر دیسی کا بقیہ قصہ	۸۴۳
71	مختسب کا مددگار کو قرض کی ادائیگی کے طریقے بتانا	۸۴۳

اہلِ آسِ عالمِ مُخلدِ مُجمِع
اُسِ عالم کے لوگ ہمیشہ اکٹھے رہنے والے ہیں

ایں جہانِ عشقِ انشِ منقطع
یہ جہان اور اُس کے عاشق بٹ جائے دُائے ہیں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
72	ایک بادشاہ کی اپنے تین بیٹوں کو وصیت ”سب جگہ جاؤ مگر فلاں قلعہ میں نہ جانا“	۸۳۶
73	تینوں شہزادوں کا باپ کے ملک سے روانہ ہونا اور شاہ کا وصیت کو دہرانا کہ ہوش اُڑانے والے قلعے	
	میں نہ جانا	۸۳۷
74	بادشاہ کے لڑکوں کا قلعہ کی طرف جانا	۸۵۰
75	صدر جہان بخاری کی حکایت کہ جو سائل زبان سے مانگتا اس کے عام صدقے سے محروم رہ جاتا ایک	
	عقل مند درویش کا بھول کر جلدی میں زبان سے مانگنا	۸۵۵
76	جنگی داڑھی اور بغیر داڑھی کے دو بھائیوں کی حکایت	۸۵۶
77	سب سے بڑے بھائی (شہزادے) کی گفتگو	۸۵۸
78	بادشاہ اور فقیہ کی حکایت	۸۵۸
79	شہزادوں کا چین کی طرف روانہ ہونا اور وصل کے مفہوم کو سمجھنا	۸۶۰
80	امروا القیس بادشاہ کی حکایت	۸۶۰
81	مصر اور بغداد کے خزانہ چاہنے والے دو اشخاص	۸۶۸
82	مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کا سبب	۸۶۸
83	بھائیوں کا بڑے بھائی کو سمجھانا اور روکنا لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے اُس کا بے خود ہو کر چلا جانا	۸۷۱
84	قاضی کے جوگی کی بیوی پر عاشق ہونے کا قصہ	۸۷۳
85	قاضی کے نائب کا آنا اور صندوق خریدنا	۸۷۵
86	حضور ﷺ کی حدیث مَنْ كُنْتُ مَوْلَاہُ فَعَلَيْ مَوْلَاہُ اور منافقوں کا فرمان نبوی ﷺ پر اعتراض	۸۷۵
87	شہزادے کا قصہ اُس کی شاہ کے دربار سے وابستگی	۸۷۷
88	پل صراط کے نیچے سے دوزخ کہتی ہے: اے مومن! جلد گزر جا کہیں میری آگ نہ بجھا دینا	۸۷۸
89	بڑے بھائی کا مرجانا اور درمیانے کا شاہ چین کی صحبت اختیار کرنا	۸۷۸

پیش دشمن دشمن بردوست دوست
اُسے اپنا دشمن سمجھو تو دشمن ہے دوست سمجھو تو دوست ہے

مرگ ہر ایک اُسے پس ہر مرگ دوست
موت ہر ایک اُسے کج ذوق کج مطابق مائل کرتی ہے

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۸۸۲	شہزادے میں سرکشی کا پیدا ہونا اور شاہ کا اس پر کرم	90
۸۸۳	اللہ تعالیٰ کا عزرائیل علیہ السلام سے سوال کہ اسے کسی کی رُوح قبض کرتے وقت رحم آیا؟	91
۸۸۳	شیخ شیبان راغی رحمہ اللہ کی کرامت	92
۸۸۵	نمرد کی پرورش کا قصہ	93
۸۸۶	شہزادے کے قہصے کی طرف رجوع	94
۸۸۶	ایک شخص کی وصیت کہ میری میراث میرے سب سے کاہل بیٹے کو دے دی جائے	95
۸۸۷	منزل	96

پیشِ زنگی آئینہ ہم زنگی است
جہش کے سامنے آئینہ بھی جہش ہے

پیشِ ترک آئینہ را خوش زنگی است
ترک خوبصورت آئینہ اے حسین دکھاتا ہے

ابتداءِ ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے دل کی زندگی ختام الدین رحمۃ اللہ علیہ اچھے دفتر کی طرف خواہش جوش مار رہی ہے۔ مثنوی کی تکمیل کے لیے چھٹا دفتر پیش کرتا ہوں۔ ان چھ دفتروں سے شش جہات میں اپنا نور پھیلادے۔ اصل مقصد تو عشق حق اور قرب حق ہے اور عشق کو پانچ یا چھ دفتروں سے سروکار نہیں ہے مقصد پورا ہونا چاہیے۔ چھٹا دفتر اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ خاص اسرار بیان کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دی جائے۔ دعوت دینے والے کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی اُسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نو سو سال تک دعوت دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا انکار بھی بڑھتا رہا لیکن وہ دعوت دینے سے نہ رکے۔ قافلہ کتوں کے بھونکنے سے رکتا نہیں ہے۔ چودھویں کا چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار کم نہیں کرتا۔ قدرت نے ہر انسان کو اُس کی استعداد کے مطابق ایک کام پر لگا دیا ہے۔ اس سے مقصد اُس کی آزمائش ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار جس قدر بڑھا قدرت نے حضرت نوح علیہ السلام پر اسی قدر زیادہ نوازش کر دی۔ جس قدر سخت منکرین ہوتے ہیں اُسی قدر اولوالعزم نبی اُن کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ اُس نبی کا محر حقیقی سے رابطہ ہوتا ہے وہ اکیلا کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔

زیر عبادت ہم نگر دانند رُو
اُس کی عبادت سے شش نہ موڑیں

حق بھی خواہد کہ نو میدان اُو
اللہ تعالیٰ چاہے کہ اُس سے ناامید بھی

حق تعالیٰ کو ایک بحر قرار دینا ایک ناقص تعبیر ہے ورنہ نحس کو یعنی دریا کو اخص یعنی حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ منکرین کے انکار کی وجہ سے اُسرار کا بیان نہیں چھوڑا جاسکتا۔ کیونکہ دعوت کو قبول کرنے والوں کو دعوت خوب پسند آتی ہے۔ ہر چیز فطرت کے تقاضوں کے مطابق کام انجام دے رہی ہے۔ نجاست ہمیں ناپاک بناتی ہے تو پانی پاک کر دیتا ہے۔ نحس و خاشاک اپنا کام کرتے ہیں تو آگ اپنا کام کرتی ہے۔ منکرین کی شرارتوں کا توڑ داعیوں کی دعوتِ خیر کر دیتی ہے اس لیے مفسدوں کی وجہ سے تبلیغ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عالم امکان مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ایک ذرے کو دوسرے ذرے سے وہی نسبت ہے جو دین کو کفر سے۔ ذرات کا اختلاف اللہ کے مختلف اُسماء اور صفات کا مظہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ذرے کو فنا حاصل ہو جائے تو اختلافِ طبعی اُس ذرے کی طرف منسوب نہیں رہتا۔ اگر ذرہ ٹھوہر ہو جائے تو اُس کے افعال سورج کی طرف منسوب ہوں گے۔ اگر انسان اپنے احوال پر نظر رکھے تو دوسروں سے جنگ کرنے میں مشغول نہ ہو۔ عالمِ آخرت کی ترکیب اضداد سے نہیں ہے۔ اسی لیے اُس میں بقاء ہے۔ اس دنیا کی فنا اضداد کی وجہ سے ہے۔ عالمِ آخرت میں وصل ہے اور عالمِ دنیا میں بجز و فراق۔

یاد رکھو! رُوح کا تقاضہ اختلاف نہیں ہے۔ اُس میں کبریائی اخلاق ہیں جو اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ رسول اس دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہی جنگیں کرتے ہیں۔ وہ جنگیں فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ ان جنگوں کے فضائل جو معیتِ حق کے ساتھ ہوتی ہیں دریائے ناپیدا کنار ہیں۔ اُن کی پوری فضیلت بیان نہیں کی جاسکتی۔ ہاں بقدر ضرورت بیان ضروری ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو مثنوی کی سیر کر اور اس کے معانی پر غور کر۔ غور کرنے کے بعد کہنے والے، سننے والا اور حروف سب حقیقت بن جاتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ روٹی دینے والا، روٹی لینے والا اور روٹی اپنی صورتیں ختم کر دینے کے بعد خاک بن جاتی ہیں۔ صورت کے فنا ہونے کے بعد رُوح ہمیشہ کے لیے صورت سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ حضرت حق تعالیٰ اُس کو مختلف صورتیں عنایت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حکم ہوتا ہے جسموں میں جا کبھی اُسے اُن سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔

جسم مادی ہونے کی وجہ سے بارگاہ سے باہر ہے اور رُوح کا رتبہ بارگاہ کے اندر ہے۔ رُوح کے جسم میں آنے جانے کی پوری کیفیت عوام کی عقلوں سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کے ”معنی“ کے سیبستان پیدا فرماتا ہے۔ اور اُس معنی کے باغ کو حروف (جسم) کے ابر میں پوشیدہ کر دیتا ہے۔ لوگوں تک صرف اُن کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اگر اُسرار (رُوح) کی خوشبو تم تک پہنچے تو اُس کو خوب کھینچ۔ اُس خوشبو کی حفاظت کر اور اپنے آپ کو زکام (دوری) سے بچا جو کہ

بر بد و نیک از عموم مَرحمہ
برے اور بھلے پر رحمتِ عام ہونے کی وجہ سے

خواہد آں رحمت بتابد بر مَرحمہ
اُس کی رحمت پائنتی ہے کہ وہ سب پر نازل ہو

عوام کی خلط ملط سے پیدا ہوتا ہے۔ عوام کی صحبت انسان کو اُس انعام سے روک رکھتی ہے۔ اگر روک محسوس کرو تو کسی صاحب درد کے پاس جاؤ۔ اس سورج کی حرارت سے روک دور ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی صحبت ایک سورج ہے جو اطراف یا ذات کے کسی غیر کی پابند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورج، چاند، ستاروں کی افادیت اپنی جگہ ہے لیکن یہ موثر حقیقی تو نہیں ہیں۔ روٹی میں فوائد ہیں لیکن اُس کا غلط استعمال ہلاک کر دیتا ہے۔ منکر پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی ہاں اگر خدا اُس کے کان کھول دے تو ضرور اثر کرنے لگے گی۔

دوست کی نصیحت اُسی پر اثر کرتی ہے جو وحی کا مشتاق ہو۔ ہمیں صاحب درد کی نصیحت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ رُوح لامکانی چیز ہے وہ کسی مکان کی پابند نہیں۔ رُوح کی مثالیں تو کمزور عقل والوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ خوب سمجھ لو! اثن پروری، رُوح پروری نہیں ہے۔ تن پروری صرف عقلِ معاش رکھتا ہے اور عقلِ معاد سے بالکل محروم ہے۔ وہ خود نمائی اور دعوے کرنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ لیکن حق سے باوفا نہیں ہوتا۔ جب انسان نیک خصلت بن جاتا ہے تو اُس کی بُرائیاں بھلائیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ خودی بُری چیز ہے لیکن جب اُس کا تعلق رُوح سے ہو جائے بھلی بن جاتی ہے۔ جماد، نبات میں تبدیل ہوتا ہے تو ترقی کرتا ہے۔ نبات، رُوح سے تعلق پیدا کر لیتی ہے تو فضیلت والی ہو جاتی ہے اور رُوح جب اپنا تعلق رُوحِ الہی سے کر لیتی ہے تو "باقی" ہو جاتی ہے۔

ایک دن ایک سائل نے واعظ سے سوال کیا کہ اگر قلعہ کی دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہو تو اُس کے سر اور دُم میں سے کون افضل ہے؟ اُس نے کہا کہ اگر اُس کا منہ شہر کی طرف ہے تو سر اچھا ہے اور اگر دُم شہر کی طرف ہے

تو دُم اچھی ہے کیونکہ ہر چیز اپنے افضل کی معیت سے مزید فضیلت حاصل کر لیتی ہے۔ انسان کا پرہمت ہے۔ انسان کے خیر اور شر کو نہ دیکھ اُس کی ہمت کو دیکھ۔ باز اگر جو ہے کا شکار کرے تو ذلیل ہے اور چغند، بادشاہ کی طرف نظر رکھے تو شریف ہے۔ وہ شیر جو مردہ گدھے کا شکار کرے کتا ہے اور اگر کتا چیتے کا شکار کرے تو شیر ہے۔ انسان جس کی سرشت مٹی

کہ مزاجِ جسمِ آدمِ غمِ بُوَد
کسی مجبور کا دکھ انسان کو رحم پر آمادہ کرتا ہے

رحمتش نے رحمتِ آدمِ بُوَد
اللہ کی رحمت آدمیوں جیسی نہیں ہوتی

اور پانی سے ہے اپنی ہمت کی وجہ سے بلند ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا“ انسان کی وہ خصوصیات جو زمین و آسمان کو حاصل نہیں اُس کی ہمت کی وجہ سے ہیں۔ حمام میں لگی ہوئی تصویروں کی بجائے اگر بد صورت بڑھیا نظر آئے تو لوگ اُس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اِس میلان کی وجہ اُن کا جس وادراک ہی ہے۔ بڑھیا میں رُوح (جان) ہے جو تصویروں میں نہیں ہے۔ اگر حمام کی تصویریں بازو رُوح ہو جائیں تو بڑھیا کی طرف کوئی دیکھے بھی نہیں۔

جان وادراک رکھتی ہے، بھلا بُرا سمجھتی ہے۔ احسان سے خوش اور نقصان سے غمگین ہوتی ہے لیکن جو جان زیادہ باخبر ہوگی وہ زیادہ قوی ہوگی۔ جو رُوح آگاہی میں سب سے بڑھی ہوگی وہی خدائی رُوح ہوگی۔ جس میں رحم اور احساس کا مادہ نہیں وہ پتھر ہے۔ اِسی طرح جو رُوح، اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے ہر چیز اُس کی تابع بن جاتی ہے۔ شیطان نے رُوح سے واسطہ منقطع کر لیا وہ ایک مردہ عضو بن گیا۔ جو عضو ٹوٹ جاتا ہے وہ رُوح سے خالی ہو جاتا ہے۔ شیطان کی نافرمانی کا ایک اور راز بھی ہے جو عوام میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ دیکھ لو! حق تعالیٰ کی ایک صفت مُعِیَن بھی ہے اُس کا مظہر بھی ضروری تھا۔ اِس لیے اُس نے شیطان کو پیدا فرمایا۔ خاصانِ خدا کے لیے اَسرار کی غذا اللہ نے بکثرت پیدا فرمائی ہے۔ عوام اِس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو شخص صرف لفظوں کا بھکاری ہے اُسے معنی کا لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اگر بے استعداد لوگ آنحضور ﷺ کا طریقہ اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اُن میں یہ خوبی پیدا ہو جائے اور اُن پر لگے ہوئے قفل کھل جائیں۔ حضور ﷺ دونوں جہانوں کے شفیع ہیں۔

دنیا میں اُن ﷺ کی سفارش سے اَسرارِ دین تک لوگوں کی رسائی ہوئی ہے اور آخرت میں دیدارِ خداوندی بھی انہیں کی سفارش سے ہوگا۔ حضور ﷺ نے اِسی لیے فرمایا ”اے خدا! میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے پہچانتی نہیں۔“ آنحضور ﷺ کو خاتم النبیین صرف اِس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اِس لیے بھی کہا گیا ہے کہ فیضِ رسائی میں نہ آپ ﷺ جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جس طرح آپ ﷺ خاتمِ زمانی ہیں اِسی طرح آپ کمالات کے بھی خاتم ہیں۔ حضور ﷺ کو مُہرِ وں (قفلوں) کے کھولنے میں اِس درجہ کمال تھا کہ آپ ﷺ کو خاتم کہا گیا۔ اُن کے جانشین خواہ کسی ملک کے ہوں آپ کی رُوحانی اولاد ہیں۔ کسی درخت کی قلم چاہے کہیں لگاؤ اُسی درخت کا فرد ہے۔ عیب ڈھونڈنے والے بزرگوں کے فیض سے محروم رہتے ہیں جیسے چمکا ڈر سورج کی روشنی سے محروم ہے۔

رحمتِ حق از غم و غصہ است پاک
اللہ کی رحمت بغیر کسی کیفیت کے ہے

رحمتِ مخلوق باشد غصہ ناک
مخلوق کی رحمت جذبات کی محتاج ہے

پُرانی عزتوں کی بُرائی جو ایمان کے ذوق سے مانع ہیں، سچائی کے
 ضعف کی دلیل ہیں اور لاکھوں بیوقوفوں کے لیے رہزن ہیں؛
 جس طرح ہجڑے بکریوں سے ڈر گئے اسی طرح کم ہمت لوگ
 اپنے جاہ و ناموس کے خیال سے حق قبول کرنے سے ڈرتے ہیں
 نظر بد کے ڈر سے میں آپ کے معمولی احوال کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں کے لیے اُن کی نظر بد بھی عشق سے مانع بنی
 ہے۔ ابوطالب لوگوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے ایمان نہ لائے کہ لوگ کہیں گے سرداری خاک میں ملا دی۔ حضور ﷺ
 نے فرمایا: چچا چپکے سے کلمہ شہادت پڑھ لیجئے مجھے آپ کی سفارش کا حق ہو جائے گا۔ ابوطالب بولے: راز راز نہ رہے گا
 مشہور ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ عربوں کی زبان میں بدنام رہوں گا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ اگر اُن کے دل پر ازلی مہربانی
 ہوتی تو حق کے جذبے کے سامنے یہ بددلی کبھی نہ ہوتی۔ اختیار کے دورا ہے سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان بھی
 پریشان ہے۔ دورا ہے سے بہتر ہے کہ اللہ ایک صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمادے۔ اگرچہ عاصی اور مطیع دونوں آسمانِ الہی کا
 مظہر ہیں لیکن تشریعاً مطلوب اطاعت ہے۔ معصیت کا تعلق قہر سے ہے اور اطاعت کا مہر سے لہذا دونوں یکساں نہیں
 ہیں۔ قرآن میں جو امانت آسمانوں اور زمینوں نے لینے سے انکار کر دیا وہ یہی اختیار کا دورا ہی تھا کیونکہ اس سے انسان
 خوف اور بھلائی کی باہمی کشمکش میں پھنس جاتا ہے۔ تردد کی حالت میں اللہ ہی اپنا رحم فرمائے۔

اُو گدا چشم ست گر سلطان بود
 اگرچہ وہ بادشاہ ہوا اُس کی آنکھ بھکاری ہوتی ہے

مہر کہ دُور از رحمت رحماں بود
 جو رحمان کی رحمت سے دُور ہو جاتا ہے

دُعا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا، اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے کیونکہ زمین و آسمان اختیار اور اسباب کے فتنے خوف کھا گئے اور آدمی کی جبلت اختیار اور اُس کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئی، بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفا چاہتا ہے کیونکہ وہ اختیار کا سبب عہد چاہتا ہے تاکہ اُس کا اختیار بڑھے اسباب کے طلب کرنے میں پہلی اُمتوں پر قہر کا نزول اختیار اور اُس کے اسباب کی زیادتی پر لالچی ہو گئی۔ بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفاء چاہتا ہے کیونکہ ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سروسامان فرعون نہیں دیکھا۔ وہ اختیار کا سبب ہے۔ عہد چاہتا ہے تاکہ اُس کا اختیار بڑھے۔ پہلی اُمتوں پر قہر کا نزول اختیار اور اُس کے اسباب کی زیادتی پر ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سروسامان فرعون نہیں دیکھا۔

اے مہربان کریم بڑی خیر والے بادشاہ! مجھے یہ مدد جزر تو تجھی سے ملا ہے ورنہ پہلے تو میں ایک ساکن سمندر تھا۔ جہاں سے تُو نے مجھے تردد دیا ہے وہیں سے بے تردد بھی کر دیا۔ تردد جس میں ہر راہ پر چلنے کا اختیار ہو اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ اُس مقام پر بڑے بڑے بہادر ناکام ہو گئے۔ انسان پر اختیار اس طرح لدا ہوا ہے جیسے اونٹ پر پالان۔ یہ اختیار کبھی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے کبھی بُرائی کی طرف۔ اصحاب کہف کا سونا خدا کے حکم سے تھا لہذا وہ اُس غیر اختیاری حالت میں تھا۔ انسان عالم ارواح کی زندگی بھولا ہوا ہے۔ ہاں خیند میں اُس طرف منتقل ہو جاتا ہے یعنی بے اختیار ہو کر اُس عالم کا مزہ اچکھ لیتا ہے۔ یہ بے خودی حاصل کرنے کے لیے انسان نشے کرتا ہے یا نغصے وغیرہ سنتا ہے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ خودی ایک جال ہے تو اسی لیے کسی مُستی کے ذریعے بے خودی اختیار کرتا ہے۔

مے سے غرض نشاط ہے کس رُوسیاہ کو
اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے

جو مُستی اور استغراق، عبادت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اُس میں دوام ہوتا ہے۔ لیکن کسی معصیت سے پیدا شدہ

جُز بخلوت گاہ حق آرام نیست
اللہ کے ساتھ خلوت کے سوا کبھی آرام نہیں

بیچ مجھے بے دووبے دام نیست
زمین کا کوئی گوشہ کسی دین سے یا پردے سے خالی نہیں ہے

مستی عارضی ہوتی ہے۔ جو مستی اور بے خودی عبادت سے حاصل ہوتی ہے اُس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ کسی ولی کو معراج روحانی اور عالم ملکوت کی سیر اُسی وقت میسر آتی ہے جب جذب الہی ہو۔ اُس فنا کے بعد ہی بقاء کا درجہ آتا ہے۔ ایاز نے اگر اپنی پوشتیں اور چہل محفوظ رکھے تھے تو صرف اس لیے کہ نیاز مندی حاصل ہو جو فنا اور نیستی کا سبب ہے، وہ کبر سے ڈرتا تھا اس لیے نیستی کے اسباب اُس کو پسند تھے۔ وہ اپنی ہستی سے گم ہو چکا تھا اور کبر اور نفیس کو فنا کر چکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دوسروں کی تعلیم کے لیے کرتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی فنا کے مراتب میں کمی ہو اور اُس کی تکمیل کے لیے یہ کرتا ہو۔

وہ چاہتا تھا کہ نیستی کی خوشبو سے روح کی زندگی کی نسیم اور عیش اُس کو حاصل ہو جائے اور اُن لوگوں کی خوشبو اُس کو حاصل ہو جائے جو اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت، فانی کی جان کی سبک روی کے لیے مانع بنتا ہے۔ ایاز اس کیفیت کو دور کرتا تھا۔ دنیا کی دولتیں سونے کی زنجیریں ہیں جن کے ظاہر کی چمک کو دیکھ کر انسان اُن میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے لیکن اُس کے انجام سے کہ وہ کنویں کے سوراخ میں مقید ہو رہا ہے غافل رہتا ہے۔ دنیا کا ظاہر خوش نما ہے لیکن اُس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ مومن کو دنیا کا جہنم اگرچہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بہر حال جنت اُس سے بہتر ہے۔ چونکہ کاملوں کے لیے بھی دنیا سے احتراز بہتر ہے تو ناقصوں کے لیے تو وہ بالکل تباہی کا سبب ہے۔

جب لڑکی کا کسی امیر زادہ سے نکاح ہوا تو غلام کو معلوم ہو گیا، وہ بیمار پڑ گیا اور پکھلتا گیا۔ کوئی شخص اُس کی بیماری نہیں سمجھتا تھا اور اُس میں کہنے کی ہمت نہ تھی۔ طیب اُس کے علاج سے عاجز آ گئے اور آقا کا تدبیر سے اُس کا علاج کرنا

ایک آقا کا ہندوستانی غلام تھا جس کو اُس نے خوب پالا، لکھایا اور پڑھایا اور صاحب ہنر بنا دیا۔ آقا کی ایک ہم عمر بیٹی تھی جو ان ہوئی تو طلب گار اپنی درخواستیں لے کر آئے۔ سرداروں کے بیٹے اپنے مال اور گھوڑوں وغیرہ پر مغرور ہوتے ہیں۔ بہت سے رئیس زادے اپنے بُرے افعال کی وجہ سے اپنے والد کے لیے عار ہوتے ہیں۔ ہنر مند بھی اگر حاسد ہے تو اچھا نہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی مٹی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ ظاہر بین کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، باطن کے بارے میں وہ دوسرے سے پوچھتا ہے۔ اے عارف! تو خود چمکتا نور ہے، تو بتانے والے سے بے نیاز ہے۔ دین و دنیا کی فلاح تقویٰ اور نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ آقا نے بیٹی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا۔ عورتوں نے کہا اُس کے پاس

داد اور قابلیت شرط نیست

اُس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے

چارہ آں دل عطائے مبدلیست

اذا گر چاہے تو سخت دل میں تبدیلی پیدا کرے

مال نہیں ہے۔ اُس نے کہا کہ وہ زاہد اور دین کا تابع ہے اس لیے ایک خزانہ ہے۔ رشتے کی بات مشہور ہوئی تو آقا کا غلام بیمار اور کمزور ہو گیا۔ اُس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ غلام نے اپنے حال کے بارے میں دم نہ مارا کہ وہ لڑکی کے رشتہ ہو جانے کی وجہ سے بیمار ہے۔

خاوند نے اپنی بیوی سے کہا تو لڑکے کی ماں کی طرح ہے اُس سے پوچھ اُسے کیا ہو گیا ہے؟ اُس نے پیار سے پوچھا۔ وہ بولا: مجھے اُمید نہ تھی کہ آپ بیٹی کو سرکش کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ بیوی کو بہت غصہ آیا لیکن اُس نے اس کو قابو میں کر لیا اور آقا سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ بولا: یہ غلام خائن معلوم ہوتا ہے لیکن تو صبر کر اور اُس کو کہہ دے کہ ہم لڑکی کو وہاں سے چھڑا لیں گے اور تجھے دے دیں گے۔ اُس کے دل سے یہ بات نکل جائے تو میں اُس کو دفع کر دوں گا۔ بیوی نے غلام کی وفاداری، قابلیت اور ہنر کی خوب تعریف کی۔ جانور تو چارے سے موٹا ہوتا ہے لیکن انسان اپنی بڑائی کی باتیں سن کر پھول جاتا ہے۔ چند دنوں میں غلام گلِ سُرخ کی طرح ہو گیا۔ آقا نے جب دیکھا کہ وہ خوب موٹا ہو گیا ہے۔ اُس نے لوگوں کی دعوت کی کہ ہم غلام کی شادی کر رہے ہیں۔ غلام کو یہی خیال تھا کہ اُس کی شادی اُن کی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ لیکن آقا نے دلہن کے لباس میں ایک تنومند لڑکا کمرہ میں بٹھا دیا۔ شمعیں بجھا دی گئیں۔ وہ لڑکا غلام کو چٹ گیا اور رات بھر اُس کو خوب جھنجھورتا مارتا رہا۔

غلام چیخ رہا تھا لیکن آقا نے دف اور ڈھول بجانے والوں کو شور کرنے پر لگا رکھا تھا۔ غلام کی چیخوں کی آوازیں کسی نے نہ سنی۔ صبح اُسے حمام لے گئے۔ وہ نیم مردہ حمام میں گیا۔ واپس آیا تو لڑکی کو دلہن کے لباس میں اُس کے سامنے بٹھا دیا، ماں بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی سے اُسے دیکھتا رہا پھر اُس کو دھکا دیا اور یوں بولا کہ دن کے وقت تو توتا تاروی خاتون کی طرح ہے لیکن رات کے وقت تو معلوم ہوتا تھا کہ تیرا آلہ گینڈے کے سینک جیسا سخت تھا۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں امتحان سے پہلے دور سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ (دنیا) کھوسٹ بڑھیا بہت چالپوس ہے۔ اپنے آپ کو دلہن ظاہر کرتی ہے اس سے دھوکا نہ کھا۔ صبر کر، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

اس بیان میں کہ دھوکا اُس ہندی ہی کو نہ تھا بلکہ ہر آدمی ایسے کام میں نہ لانا کفر ہے۔ اس دنیا میں دھوکے میں ہرقت ہر مرحلہ پر مبتلا ہے بجز اُس کے جسکو اللہ بچائے سرداری اور کسی طرح کی بڑائی کی خواہش نہ رکھ کیونکہ اس کے پیچھے تیرے لیے موت اور درد پوشیدہ ہے۔ غلام بن جا۔ زمین پر اپنے پاؤں پر چل دوسروں کے

داد لب و قابلیت ہست پوست

دراصل عطا مغز ہے اور قابلیت چھلکا ہے

بلکہ شرطِ قابلیت دادِ اوست

بلکہ قابلیت کی شرط اُس کی عطا ہے

کندھوں پر سواری نہ کر۔ ناشکر انسان سب کو اپنا غلام سمجھتا ہے اور مردوں کی طرح لوگوں کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ یاد رکھ! سرداری طلب نہ کر درویش بن۔ جس عہدے پر تُو اکڑ رہا ہے اور جسے شہر کے مشابہ سمجھ رہا ہے دراصل ویرانہ ہے۔ اس کو دھکے دے دے تاکہ موت کے بعد تُو ویرانے میں پڑاؤ نہ ڈالے۔

آنحضور ﷺ نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اپنی تمام ضروریات کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو دوسروں سے بھی مانگا جاسکتا ہے جیسے حضور ﷺ کو حکم ہوا کہ ”آپ اُن سے صدقہ وصول کیجئے۔“ امر خداوندی کے بعد سوال بُرا نہیں یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اگر انسان کلماتِ کفریہ بھی اللہ کے لیے اختیار کرے تو عین ایمان ہے جیسا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام کی مدد کے لیے اختیار کئے۔

نیکی کی خاطر کوئی بُرائی، بُرائی نہیں ہوتی۔ تُو باز بن جا شکار کر کے بادشاہ کے ہاتھ پر آ بیٹھ (اللہ کی طرف رجوع ہو جا) انابت الی اللہ اختیار کر تاکہ تجھے دنیا میں پھنس کر آخرت میں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چور کو جب سزا ملتی ہے تو وہ چوری کی لذت کو دھکے دیتا ہے۔ غمگین کو جس چیز سے غم پہنچا ہو وہ اُس چیز سے دُور بھاگتا ہے۔ ہر خطا کار اسی طرح اپنی خطا کو دھکے دیتا ہے لیکن پھر اُس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے اور پھر اُسی خطا کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہر انسان جب قدرت کی منشا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اُس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے۔ پروانہ بار بار شمع کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بظاہر تُو چاند کی طرح روشن ہے لیکن تیرا قرب جلا نے والا ہے۔ تُو دوستی میں دھوکے باز ہے۔

اس آیت کی تاویل کی وسعت کا بیان، ”جب وہ“ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کفار اللہ کی منشا کے خلاف مسلمانوں لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو بوجھا دیتا ہے سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو

اللہ تعالیٰ اُن پر بھول طاری کر دیتا ہے اور اُس لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہی حال ہر انسان کا ہے جب وہ قدرت کی منشا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اُس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے۔ ایک قبضہ سُن لو۔ ایک چور ایک شریف آدمی کے گھر میں گھس آیا۔ چور کے گھسنے پر جب آہٹ ہوئی تو مکان کے مالک نے کپڑے کا چھیتھڑا اٹھایا تاکہ چقماق سے آگ جلا کر چھیتھڑے کو روشن کرے اور دیکھے کہ گھر میں کون ہے۔ چور اُس کے سامنے چپکے سے بیٹھ گیا اور جونہی چنگاری کپڑے کو لگتی وہ اُسے چپکے سے انگلی رکھ کر بجھا دیتا۔ اُسے محسوس نہ ہوا کہ چور اُسے بجھا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے منشا کے خلاف ارادہ کو گنہگار کے دل سے مٹا دیتا ہے۔ گنہگار یہ نہیں سمجھتا کہ ہر کام خداوندی تصرف سے ہو رہا ہے۔ ہر جاننے والا

گفت با مورِ دگر ایں راز ہم
اُس نے دوسری چیونٹی سے بھی یہ راز کہا

مور کے بر کاغذ سے دید اوستم
ایک چھوٹی چیونٹی نے کاغذ پر مشتم کو دیکھا

جانتا ہے کہ دن رات بغیر خدا کی مرضی کے کیسے آجاسکتے ہیں۔ فلسفی جو اپنی عقل پر نازاں ہے محض عقلی دلائل سے خدا کا انکار کرتا ہے اور اپنی بے عقلی کو نہیں سمجھتا۔ کوئی گھر بغیر کسی کے بنائے کب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ عظیم گھر (دنیا) بغیر کسی کے بنائے کب بن سکتا ہے۔ بغیر کسی لکھنے والے کے خط کا لکھا جانا غیر معقول بات ہے۔ شمع کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بغیر کسی کے جلائے روشن ہے نامناسب ہے۔

جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اُس پر کوئی دوسری طاقت مسلط ہے تو پھر اُس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اُسی نے خدا سے جنگ کرنے کے لیے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ تُو جتنے چاہے تیر چلا لے۔ تُو اُس ذات سے بھاگ کر کہاں جاسکتا ہے؟ اُس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف آرزو کرنا بھی اُس سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا دانہ ہے۔ ہوا و حرص سے بچ، تقویٰ اختیار کر کیونکہ اُس کے بعد ہی انسان کا دل خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تُو اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر“ خواہ تجھے مفتی کچھ فتویٰ دیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان دنیا کی حرص اور لالچ کو ختم کر دے۔ جب خدا سے گریز ممکن نہیں ہے تو اُس کی اطاعت کر۔ جب ان باتوں پر غور کرے گا تو پھر خدا کی جانب سے انصاف خود دیکھ لے گا۔

بادشاہ کا اُمرا اور متعصبوں پر فضیلت تبتے اور قُرب کا سبب ظاہر کرنا اور ایاز کا پرامتراض کیا کہ ایاز کو تین پوشاک کا خرچہ ایسے طریقہ حاصل کرنا کہ اُن کی دلیل اور اعتراض باقی نہ رہا امیروں کے برابر تنخواہ کیوں دی جاتی ہے جبکہ ایاز کے پاس بھی ایک عقل ہے اور دوسروں کے پاس بھی ایک۔ بادشاہ اُن سب کو ایک دن شکار پر ساتھ لے گیا۔ بادشاہ نے دُور سے ایک قافلہ آتا ہوا دیکھا۔ ایک امیر سے کہا کہ معلوم کرو یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ اُس نے واپس آ کر بتایا کہ شہر ترے سے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا: کہاں جا رہا ہے؟ وہ عاجز رہا۔ دوسرے سے کہا کہ معلوم کرو کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ واپس آ کر بولا کہن کا۔ پوچھا اُن کے پاس سامان کیا کیا ہے؟ دوسرے سے پھر پوچھا کہ واضح طور پر ہر چیز کیوں معلوم نہیں کی؟ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ ہر قسم کی چیز ہے لیکن زیادہ تر ترے کے پیالے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ ترے سے کب چلے؟ وہ پھر جواب نہ دے سکا۔ اگلے کو بھیجا کہ معلوم کرے، تو وہ واپس آ کر بولا: آٹھ رجب کو۔ شاہ نے پوچھا ترے میں پیالوں کا کیا بھانؤ تھا؟ وہ جواب نہ دے سکا۔ غرض اُن تینوں سرداروں میں سے کوئی

ہم چور سچان و چوسوسن زار و ورد
جسے نیاز برادر سوسن کا کھیت اور گلاب

کہ عجائب نقشا آں کلک کرد
کہ قلم نے عجیب نقش بنکائیں

بھی پوری بات معلوم کر کے نہ آیا۔ سلطان نے سرداروں سے کہا کہ ایک روز میں نے ایاز کو ایسی ہی معلومات حاصل کرنے بھیجا تھا۔ وہ اکیلا تینوں کے برابر معلومات لے کر آیا تھا۔

اُن اُمراء کا جبریلوں کی طرح شبہ کے ساتھ درخواست کرنا اور شاہ کا اُنکو جواب کہ یہ ہنرمندی تو خدا کی عطا ہے۔ اس میں ہماری اور اُس کی کوششوں کا کیا دخل۔ یہ خدائی تقسیم ہے کہ اُس نے چاند کو خوب صورت چہرہ عطا کر دیا اور پھول کو خوشبودار دی۔ شاہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ خدا نے بندے کو بھی اختیار دیا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اُس میں اُس کی کوشش اور کوتاہی کا دخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی سمجھا اور نہ اپنی کوتاہی اپنی طرف منسوب نہ کرتے بلکہ خدا کی طرف کرتے (رَبَّنَا ظَلَمْنَا)۔ اس طرح کاموں کی خدا کی طرف نسبت کر دینا شیطان کا کام ہے۔ اُس نے اپنی غلطی پر خدا کو ملزم قرار دیا اور کہا کہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر بھی حق ہے اور انسان کی کوشش بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ صرف ایک طرف ہی دیکھنا شیطان کی بھیگی آنکھ کا قصور ہے۔

انسان اکثر کاموں میں متردد ہوتا ہے۔ اگر اُس کو اپنے اختیار پر یقین نہ ہوتا تو یہ متردد بھی نہیں ہوتا۔ اُس کو کہیں جانے یا نہ جانے کا اختیار ہے۔ اس میں اُسے تردد ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار خدا کو نہیں بنانا چاہیے۔ اپنے جرم کی ذمہ داری قضاء خداوندی پر ڈالنا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ زید قتل کرے اور بدلہ عمر سے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی غیر مجرم کو سزا نہیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہد کوئی کھائے اور بخار کسی اور کو ہو۔ دن میں مزدوری کوئی کرے اور رات کو اجرت کوئی دوسرا لے جائے۔ یاد رکھو! ظاہری اعمال کے نتیجے خود کرنے والے کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال ہی اُس کے دامن گیر ہوں گے، جس طرح اُس کی ظاہری اولاد اُس کی دامن گیر ہوتی ہے۔ آخرت میں اعمال مصور کر دیئے جائیں گے۔ ہاں عمل اور جزا میں ظاہری مشابہت نہ ہوگی۔ ڈاکہ زنی اور اُس کی سزا پھانسی میں کوئی ظاہری مناسبت نہیں ہے لیکن خدا نے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اُس کی یہ سزا تجویز کر دی ہے۔ جب دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے خدا نے یہ الہام کر دیا ہے پھر قضاء خداوندی غیر مناسب سزا و جزا کیسے دے سکتی ہے۔

جب دنیا کا حاکم مناسب سزا اور جزا دیتا ہے تو یقیناً اللہ بھی مناسب جزا و سزا دے گا۔ تُو نے قرض لیا ہے تُو ہی گرو دی ہوگا۔ اپنا جرم کسی دوسرے پر نہ رکھ۔ اُس کے بدلے کا خطرہ۔ انسان کی بد عملی اُس کی تکلیف کا سبب ہے اور

وہ قلم در فعل فرع است و اثر
یہ قلم کام کرنے میں فرع اور اثر ہے

گفت آں مور اجمع ست آں پیشہ ور
اُس چوٹی نے کہا کہ اُنکی کار گزار ہے

بد عملی کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ مقدر اُس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ محض تقدیر پر نظر رکھنا انسان کو کج میں بنادیتا ہے اور انسان نفس کو بُرائی کا عادی اور کامل بنادیتا ہے۔ ہر بُرائی کی تہمت اپنے پر رکھنی چاہیے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ جو ایک ذرہ عمل کرے گا اُس کا نتیجہ اُس کے سامنے آئے گا۔ انسان کو نفس کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اُس کے عمل کا ذرہ ذرہ علم الہی میں ہے۔ جس طرح جسمانی ذرات سورج کی روشنی سے چمک اٹھتے ہیں اسی طرح سے خیالات کے ذرات علم الہی میں چمک اٹھتے ہیں۔ علم الہی عالم غیب کے اسرار میں سے ہے اُس میں عالم شہود کے مطابق غور و فکر نہ کرنا چاہیے۔ تیرے اختیار سے جو خیالات اُٹھیں ہوئے ہیں وہ سب علم الہی میں ظاہر ہیں۔ یہ حکایت سن لے۔

ایک شکاری کا پرندوں کو دھوکا دینے کے لیے اپنے آپ کو گھاس میں لپیٹ لیا اور گل ولالہ کا گلہستہ سر پر رکھ لیا تاکہ کو گھاس میں لپیٹ کر گل ولالہ کا گلہستہ سر پر رکھنا اور فرمان نبوی ﷺ ”قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے“ تاڑ لیا کہ یہ آدمی ہے لیکن وہ بھی پورا نہ سمجھا۔ مکر سے دھوکے میں پڑ گیا کیونکہ پہلے اور اک پر یقین نہ رکھتا تھا اور دوسرا احساس قطعی تھا اور وہ حرص اور لالچ ہے، خصوصاً حاجت اور ضرورت کی زیادتی کے وقت۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔“

فقر اور اُس کا احساس مومنوں کے لیے باعثِ فضیلت ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: الْفَقْرُ فَخْرِي ”فقر میرا فخر ہے“ لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے فقر خطرناک ہے، بسا اوقات وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک شکاری نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے بدن پر گھاس اور سر پر پھولوں کی ٹوپی اوڑھ لی۔ پرندہ یہ نہ سمجھا کہ یہ شکاری ہے اور اُس نے اس سے دریافت کیا کہ تُو کون ہے؟ شکاری بولا: میں ایک متقی اور زاہد ہوں۔ صرف گھاس پھوس پر گزارہ کرتا ہوں کیونکہ موت ہر وقت میرے پیش نظر ہے اس لیے دنیا سے زہد اختیار کر لیا ہے۔ ایک پڑوسی کی موت سے مجھے عبرت ہو گئی اور میں نے اپنی دکان خیرات کر دی۔ مرنے کے بعد تنہا رہنا ہے اس لیے دنیا داروں سے منقطع ہو گیا ہوں اور خدا سے لُو لگائی ہے۔ جو لوگ زندگی میں قیمتی لباس پہنتے ہیں وہ بھی موت کے بعد بنا سلا کفن پہنتے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اُس کو مَر مٹی ہی میں جانا ہے لہذا اسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ انسان دنیا میں اپنے عارضی ساتھیوں سے دل وابستہ کر لیتا ہے۔ انسان کے جسم کی تخلیق اربعہ عناصر سے ہے۔ اُس کی رُوح عالم نفوس اور عالم عقول کی چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ جب رُوح اپنی اصل کو فراموش کر دیتی ہے تو وہ عقول اور نفوس اُس سے کہتے ہیں کہ تُو نے ہمیں

کا صبح لاغر نہ زور کش نقش بست
کمزور انگلی کی طاقت نے یہ نقش نہیں بنسے

گفت آں مورِ سوم کز بازو است
تیری چوئی نے کہا کہ بازو کی طاقت کیوجہ سے ہے

بھلا دیا ہے اور عارضی یاروں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔

دراصل انسانوں کی مثال اُن بچوں کی سی ہے جو دن بھر کھیل میں لگے رہتے ہیں اور شام کے وقت والدین اُن کو جبراً پکڑ کر گھر لے جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اُس کی رُوح کو لامحالہ اصل وطن کی طرف جانا ہے۔ بچہ کھیل کے وقت اپنے کپڑے جوتے اُتار دیتا ہے اور مچو ہو جاتا ہے کہ چور اُس کے کپڑے وغیرہ لے بھاگتا ہے۔ جب شام کو وہ گھر لوٹنا چاہتا ہے تو کپڑوں کی چوری کی شرمندگی کی وجہ سے گھر لوٹنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی حال انسانوں کا ہے دنیا کے شغل میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور پھر آخرت کی طرف رُخ کرنے سے شرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ”جان لو دنیا کھیل کود ہے“ لہذا تمہارا حال اُس بچے کا سا نہ ہو جو کھیل کود میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ واپسی کے وقت سے پہلے اپنا جائزہ لے لو۔ شکاری نے پرندے سے کہا کہ انسان غفلت میں اسی طرح دن گزار دیتا ہے۔ آدھی عمر مرغوبات کی تمنا میں اور آدھی دشمنوں کے غصے میں۔ غرض کہ آخرت کے لیے جو سامان تیار کرنا تھا وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ واپسی کا وقت قریب ہے، کھیل کود چھوڑ کر چلنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ غلطیوں کی تلافی کی تدبیر تو بہ اور استغفار ہے۔ تو بہ کی حفاظت کرو کہیں شیطان اُسے نہ چرا لے۔

چوروں نے تدبیر سے ایک شخص کے دُنبے کیساتھ اُس کے کپڑے بھی چُر لیے

انسان لالچ میں پڑ کر پے در پے چور کو چوری کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایک شخص اپنا دُنبہ رسی سے باندھے لیے جا رہا تھا چور نے پیچھے سے آ کر رسی کاٹی اور دُنبہ چُر لیا۔ اب یہ شخص دُنبے کی تلاش میں بھاگا تو چور ایک کنویں کے پاس کھڑا ہو کر رونے لگا اور دُنبے والے سے کہا کہ میری پانچ سو اشرفیوں کی تھیلی کنویں میں گر گئی ہے۔ اگر کوئی اُس کو کنویں میں سے نکال دے تو میں اُسے سو اشرفیاں دے دوں گا۔ یہ شخص لالچ میں آ گیا اور کپڑے اُتار کر کنویں میں اُتر گیا۔ چور اُس کے کپڑے بھی لے بھاگا۔ دُنبے والے نے سوچا تھا کہ سو اشرفیاں تو دس دُنبوں کی قیمت ہے اگر دُنبہ گیا تو کیا پرواہ ہے۔ مجھے دُنبے کے بدلے میں اونٹ مل رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی منزل طے کرنے کے لیے بڑی پختہ کاری کی ضرورت ہے۔ شیطان ہر لمحے ہمیں بھیس بدل کر دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اُس کی چالوں کو خدا ہی پہچان سکتا ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ اُس کی پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے۔

مہتر موراں فطین بُود اُند کے
چوینٹیوں کی سوار جو کچھ سمجھدار تھی

ہم چنیں می رفت بالا تائیکے
بات اسی طرح اُوپر کو چسپستی رہی حشی کہ

پرنڈے کا شکاری کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے کے بارے میں مناظرہ رہبانیت یہ ہے کہ انسان تمام دنیوی علاقے منقطع کر کے جس سے حضور ﷺ نے اپنی امت کو روکا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جنگلوں میں عبادت گزاری کرے۔ آنحضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی بدخلقی پر صبر کرو اور ابر کی طرح لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ اسلام ہمیں جماعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں سے مل جل کر زندگی گزارنا سنت رسول ﷺ ہے۔ حدیث ہے کہ ”جماعت رحمت ہے اور الگ رہنا عذاب ہے“ پرنڈے نے شکاری سے کہا: جماعت بہتر ہوتی ہے۔ شکاری بولا: بسا اوقات گوشہ تنہائی جماعت سے افضل ہوتا ہے۔ اگر بُرے ساتھ ہوں تو تنہائی افضل ہوتی ہے۔ بے عقل انسان ایک عقل مند انسان کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا ہے۔ بے عقل انسان کو گدھے کی طرح صرف چرنے اور کھانے کی فکر ہے۔ اُس کی صحبت بے ہنر بنا دے گی۔ بے عقل کا مقصود چونکہ غیر حق ہے جو فانی ہے اور خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ تمام ممکنات سایہ کی مانند ہیں۔ ممکنات اور کائنات سے گزر کر ذات باری سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ غیر اللہ فانی ہے اُس کی صحبت بُری ہے۔

منزل مسیہ مقصد کی کعبہ ہے نہ بُت خانہ

ان دونوں سے آگے چل لے ہمستِ مردانہ (بیدم دار ثیٰب اللہ)

دنیا کی چیزوں سے محبت مُردوں سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے بُرے ساتھیوں سے تعلق قطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ غلط ساتھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ پرنڈے نے کہا کہ بُرے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے ہی نفس کے ساتھ جہاد ممکن ہو سکے گا۔ اگر دشمن نہ ہو تو جہاد کی فضیلت کیسے حاصل ہو۔ بہادر ہمیشہ وہی راہ اختیار کرتا ہے جس میں اُس کو دوستوں کی مدد کرنے اور راہزنوں سے جنگ کا موقع مل سکے۔ دشمنوں کی موجودگی میں اُس کی بہادری کی رگ ابھرتی ہے۔ اسلام میں کافروں سے جہاد کرنا نیکی اور مصلحت ہے اور غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ ہر مذہب میں موقع کی مناسبت سے احکام دیئے گئے ہیں۔

شکاری نے کہا بے شک جہاد کو گوشہ نشینی پر فوقیت ہے لیکن اُس شخص کے لیے جس میں جہاد کی طاقت ہے۔ جہاد میں قوت اور مخلص ساتھی کی ضرورت ہے۔ عقلی مندی یہی ہے کہ انسان انجام پر نظر رکھ کر کام شروع کرے۔ جہاد میں مخلص یار کی ضرورت ہے اور اس زمانے میں ایسے دوست کہاں ہیں۔ پرنڈے نے کہا کہ اگر دل میں صداقت ہو تو دنیا

کہ بخواب و مرگ گردد بے خبر
کیونکہ وہ تو خوابِ در موت پہلے خبر ہو جاتا ہے

گفت کہ صورتِ مبینہ ایں ہنر
اُس نے کہا اس ہنر کو جسم کا نہ سمجھ

میں یاروں کی کمی نہیں ہے۔ تو خود دوسروں کا دوست بن پھر دیکھ کس قدر دوست ملتے ہیں اور زندگی کی راہ میں یار کی بہت ضرورت ہے۔ یار بن جا اور یاروں کے ساتھ رہ۔ اُن کے بغیر تو بے مدد رہ جائے گا۔ شیطان کو بھیڑ یا سمجھ جو ہمیشہ اُس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا رہے۔ جو شخص سنت اور جماعت کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرتا ہے وہ اُس بکری کی طرح ہے جو جنگل میں ریوڑ سے جدا ہو جائے۔ سنت راستہ اور جماعت اُس کی ساتھی ہے، اُس کے بغیر انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ سفر میں اپنا ساتھی اُسے بناؤ جو خدا کا طلب گار ہو اور ہمدرد ہو۔ ایسا ساتھی نہ ہو کہ موقع پا کر تیرا سامان ہی غائب کر دے۔ وہ تیرے ساتھ اپنے نفع کے لیے چلے۔ وہ بزدل بھی نہ ہو کہ مشکل پیش آئے تو راہ حق چھوڑنے کا مشورہ دینے لگے۔ بُرا دوست سانپ ہوتا ہے۔

خطر بسیار دارد راہ حق ہوشیار شو صائب
کہ موسیٰ بے عصا در وادیِ امین نمی آید

”راہ حق میں اے صائب بہت سے خطرات ہیں۔ ہوشیار ہو جا کیونکہ وادیِ امین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بغیر اپنے عصا کے نہیں جاتے۔“

دین کے راستے کو اللہ نے اس لیے پُر خطر بنایا ہے تاکہ چلنے والوں کی آزمائش ہو سکے۔ اس راستے کا ڈرائیو بڑے کو اس طرح الگ کر دیتا ہے جس طرح چھلنی بھوسے اور آنے کو جدا کر دیتی ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جس پر دوسرے سالکوں کے قدموں کے نشان ہوں۔ دوست وہی ہے جس کی عقل تمہارا سہارا ہو۔ یاد رکھو! نشاط جماعت کے ساتھ رہنے میں ہی ہے۔ بُرا دوست سانپ کی مثل ہے، اُس سے بچو۔ انسان کو گدھے سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے جو دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی جماعت بنانے کی خاطر معجزے دکھائے اور تنہا زوی اختیار نہ کی۔ ایک دیوار سے گھر نہیں بنتا ہے، زیادہ دیواروں سے بنتا ہے تاکہ اُس میں غلے کے انبار ہوں۔ اللہ نے ہر جنس کا جوڑ بنایا تاکہ اُس سے نتائج پیدا ہوں۔

پرند اور شکاری میں اس مسئلے پر بہت سے سوال و جواب ہوئے لیکن پرندے نے جال میں دیکھا تو بے قابو ہو گیا اور شکاری سے پوچھا کہ یہ گیہوں کس کے ہیں؟ شکاری نے کہا کہ لاوارث بچوں کے ہیں جو لوگوں نے مجھے امانت دار سمجھ کر امانت رکھے ہیں۔ پرندے نے کہا کہ میں بھوک سے مجبور ہو گیا ہوں اور ایسی حالت میں تو مُردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ کچھ کھالوں؟ شکاری نے کہا کہ تو خود اپنے بارے میں فتویٰ دے کہ تو مجبور ہے یا نہیں۔

مُز بعقل و حساب نجند نقشہا
نقوش تو بس عقل اور جان ہی بنا سکتی ہے

صورت آمد چوں لباس و چوں عصا
جسم تو لباس اور لاشی کی طرح ہے

اگر مجبوری بھی ہے تو حرام سے بچنا بہتر ہے۔ پرندہ دانہ کھانے پر مجبور ہو گیا۔ دانہ چٹکتے ہی وہ جال میں پھنس گیا۔ اُس نے سُورۃ یس اور سُورۃ الانعام پڑھی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح جب عذاب الہی آپکڑتا ہے تو پھر توبہ مفید نہیں ہوتی۔ توبہ اور آہ وزاری عذاب اور موت کے زنجیر سے پہلے مفید ہے۔ انسان کا نفس جب گناہ پر مجبور کرے تب خدا کی طرف رجوع مفید ہے۔ جب شیطان رہزن بنے اُس وقت توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ قافلہ تباہ ہو جائے۔

اُس چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چورتا جروں کا ایک قافلہ میں ایک چوکیدار تھا تاکہ تاجروں کے مال کی حفاظت کرے۔ سارا سامان لے گئے، اُس کے بعد ہائے اور حفاظت شروع کی رات کو چوکیدار سو گیا اور سامان چور لے گئے۔ جب دن نکلا تو چوکیدار نے ہائے کا شور مچا دیا۔ اُس نے چوروں سے مال کی حفاظت نہ کی اس لیے خود چور ہوا۔ کہنے لگا وہ نقاب پہن کر آئے تھے اور میرے سامنے سے سامان اٹھا کر لے گئے۔ میں اکیلا تھا اور وہ بہت سارے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ریت کے ٹیلے! تُو نے شور کیوں نہ مچایا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے پتھری دکھائی کہ بولے تو قتل کر دیں گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ اُس وقت میں دم نہ مار سکتا تھا۔ اب فریاد کر رہا ہوں۔ اب جس قدر چاہوں میں شور مچا دوں گا۔

جس طرح قافلے کے ٹٹ جانے کے بعد چوکیدار کا شور و غل بے کار تھا اسی طرح پوری عمر گزر جانے کے بعد انگوڑ اور فاتحہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ لیکن آخری عمر میں بھی غفلت سے توبہ بہتر ہے۔ آخری عمر میں ہی آہ وزاری کر لو اور دربارِ خداوندی میں عرض کرو کہ اے قادرِ مطلق! تیرے لیے وقت بے وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے لیے وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے لیکن خدا کے لیے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے ”جو تم سے فوت ہو جائے اُس پر غم نہ کرو“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز کہاں غائب ہوتی ہے۔

پرندے کا جال میں اپنی گرفتاری کے فعل کو زاہد کے مکر چھپنے کے بعد پرندے نے کہا کہ جو زاہدوں کے مکر میں پھنس جائے اُس کی یہی اور دھوکے سے تعبیر کرنا اور زاہد کا پرندے کو جواب سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ زاہد نے کہا کہ اپنی سزا کو اپنے فعل سے وابستہ کر۔ تُو نے قیہوں کا مال کھایا یہ اُس کی سزا ہے۔ پرندے نے اپنے فعل کی سزا سمجھ کر اس دردناک طریقہ سے رونا شروع کیا کہ شکاری اور جال بھی لرز گئے۔ یاد رکھو! انسان کے دل میں متضاد خیالات آتے

بے زنجیرِ حُسد باشد حماد
خدا کے حرکت دیتے بغیر بے جان ہیں

بے خبر بُود اُو کہ اسِ معتلِ فواد
وہ بے خبر تھی کہ معتلِ اللہ دل

رہتے ہیں کبھی گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے اور کبھی اُس سے نفرت ہوتی ہے۔ اب اُس پر بندے یعنی گنہگار انسان نے یہ دُعا شروع کر دی، اے خدا! میرے سر پر دستِ کرم رکھ دے، تیرے دستِ کرم کے نیچے میرے سر کو راحت ہے۔ تیرا دستِ کرم مجھے نعمت بخشتا ہے اور شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اے خدا! میرے سر پر سے اپنا ہاتھ نہ ہٹا۔ میں بے قرار ہوں اور تیرے غم میں میری نیند اڑ گئی ہے۔ میں اگرچہ نالائق ہوں لیکن ایک نالائق پر کرم کرنے سے تیرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تُو نے مجھے اپنے کرم سے پیدا فرما دیا اور اپنی قدرت سے اس مٹی کو حواس عطا کر دیئے۔ یعنی پانچ ظاہری اور پانچ باطنی حواس۔ نطفہ ایک بے جان چیز ہے لیکن تُو نے اُس میں حواس پیدا کر دیئے۔ اگر میری توبہ میں توفیق الہی شامل نہ ہو تو اُس توبہ کا بقا مشکل ہے اور ایسی توبہ کا تو مذاق ہی اڑتا ہے۔

اے خدا! تیری ہی قضاء و قدر کی وجہ سے میرے حواس اور دل تباہ ہیں۔ جب تک تُو میرے اعمال کو منظم نہیں کرے گا میرا کام ناقص رہے گا۔ بغیر تیری توفیق کے کام کا نظام درست ہونا تو درکنار زندگی ہی ممکن نہیں ہے۔ خدا کی خدائی کے بغیر بندے کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تُو مجھے دیوانگی کا عاشق بنادے کیونکہ عقل مندی سے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر میں حالتِ سُکر میں ہوں تو تیرا سارا راز کہہ دوں لیکن صُحُو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ انسان میں کیفیتیں راز کے ضبط کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ صُحُو میں ہونا راز بیان کرنے سے مانع ہے۔ اے دوستو! قضاء و قدر کی اور ہماری مثال یہ ہے کہ ہم لنگڑے ہرن ہیں اور ہمارے اوپر شکاری شیر ہے۔ لنگڑے ہرن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو شیر کے حوالے کر دے۔ وہ خود کھانے پینے اور سننے سے بے نیاز ہے اور ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں اُس کی ذات کا مشاہدہ ہو سکے۔ رُوح چونکہ لامکان کی غذا کی عادی ہے اُس کی نگاہیں وہاں ہی لگی ہوئی ہیں۔ مٹی کو جب کسی سوراخ سے غذا حاصل ہو جاتی ہے تو وہ وہاں ہی انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ اُس نے جہاں سے پہلے کوئی شکار پکڑا ہو وہ وہاں کے ہی چکر کا متی رہتی ہے۔ جن کو عالمِ بالا سے غذا حاصل ہو جائے اُن کی توجہ عالمِ بالا ہی کی طرف رہتی ہے۔

دنیا داروں کی مثال اُن بچوں کی سی ہے جو کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اُن میں سے اگر کبھی کسی کو ہوش آتا بھی ہے تو شیطان پھر تھپک کر سُلا دیتا ہے اور غافل بنا دیتا ہے۔ جیسے دائی بچہ کو تھپک کر سُلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سویارہ میں کسی کو موقع نہیں دوں گا کہ تیرے آرام میں خلل ڈالے۔ یاد رکھو! غفلت کی نیند کے اسباب کو خود ختم کرنے کی کوشش کرو اور اس طرح بیدار رہو جیسے پیاسا پانی کی آواز سن کر بیدار رہتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کی آواز جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پیاسوں کی غفلت کو دُور کرتی ہے میں بھی غفلوں کو اسی طرح بیدار کر رہا ہوں۔ سالک

عقل زیرک ابلہ بیہوشی کُند
تو عقل بے وقوف بن جاتی ہے

یک زمان از دے عنایت برگند
تو دیر کے لئے اگر خدا مہربانیاں بند کرے

کو غفلت ترک کر کے مشاہدہ کے لیے مضطرب ہو جانا چاہیے۔ ورنہ یہ طلب حقیقی نہ ہوگی۔ طلب حقیقی کے سلسلے میں ایک حکایت سن لے۔

ایک عاشق کا معشوق کے وعدے پر انتظار کرتے کرتے سو جانا، وصل کی فکر میں تھا۔ ایک دن معشوق نے معشوق کا آنا اور اُس کی جیب میں اخروٹ بھر کر چلے جانا اُس سے کہا کہ آج رات فلاں حجرے میں آ جا۔ میں نے تیرے لیے لوہیا پکایا ہے۔ آدھی رات تک میرا انتظار کرتو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ مرد خوش ہوا اور شکرانے میں خیرات کی۔ گرم جوشی سے حجرے میں بیٹھ گیا لیکن اُس کو نیند نے پکڑ لیا۔ عاشق کو نیند کیسے آ گئی؟ بہر حال دوست آدھی رات کے بعد آیا اُس نے عاشق کی آستین پھاڑ دی، چند اخروٹ اُس کی جیب میں ڈال دیئے کہ تُو بچہ ہے ان سے کھیل۔ جب صبح کو عاشق بیدار ہوا اپنی آستین پھٹی ہوئی دیکھی اور جیب میں اخروٹ دیکھے تو بولا کہ معشوق تُو سچا تھا اور محرومی تو خود میری وجہ سے ہوئی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم خواب غفلت سے محفوظ ہیں۔ چونکہ ارکی طرح بالا خانے پر بیٹھ کر نفاہ بجاتے ہیں کہ ہم نے غفلت کو اور اُس کے اسباب کو فنا کو دیا ہے۔ اے ہم پر ملامت کرنے والے! ایسا نہ کر اُس سے تجھے درد سر پیدا ہو جائے گا۔ میں آزما چکا ہوں جسے وہ بھر کہتا ہے وہ بھر ہی نہیں ہے کیونکہ اُس میں میرے لیے لذت ہے۔ راہِ عشق میں دیوانگی و شورش کے سوا ہر چیز معشوق سے بیگانگی ہے۔

فراق و وصل چہ باشد رضا دوست طلب

کہ حیف باشد ازو غمیر او تمنیٰ

”یار سے فراق یا وصل کے چکر میں نہ پڑ بلکہ اُس کی رضا کا طالب رہ کہ اُس کے سامنے کسی غیر چیز کا طالب

ہونا افسوسناک بات ہے۔“

میں صرف اپنے محبوب کی زلف کی زنجیر کا قیدی بن سکتا ہوں اُس کے علاوہ سب زنجیریں توڑ دوں گا۔ عاشق آبرو سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ عشق کے ساتھ رسوائی اور ذلت ہی جمع ہو سکتی ہے۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے جسمانی صفات سے عریاں ہو کر سرا سر جان بن جانا چاہیے۔ فکر اور شرم ہمیشہ وصل سے مانع ہوتی ہیں۔ اُن کا پردہ چاک کر دینا چاہیے۔ عشق کا عجیب جادو ہے کہ اُس نے نیند کو آنکھوں سے روک دیا ہے۔ عشق اُس وقت خوش ہوتا ہے جب عاشق کا

عقل زیرک ابلہ بیہوشی کُشد
تو عقل بے وقوف بن سباتی ہے

ایک زماں ازوے عنایت برگند
توڑی دیر کے لئے اگر خدا مہربانیاں بند کرے

صبر و قرائت ہو جائے۔ جب تک میں عشق کی آگ میں جل کر فنا نہ ہو جاؤں گا۔ محبوب خاموش نہ ہوگا۔ میرا دل ہی اُس کا خاندان اور مکان ہے۔ اگر وہ اُس کو پھونکنا چاہتا ہے تو پھونک دے۔ اُس کو پوچھنے والا کون ہے؟ میرا دل جلنے سے جو سوزش اُس میں پیدا ہوگی وہی میرا مقصود ہے۔ شمع سوزش ہی سے نور روشنی دیتی ہے۔

اگر انسان عشق سے خالی ہے تو اُسے عاشقوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اُن کو دیکھ! وہ وصل کی خاطر پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ! عاشقوں کی کشتی کس طرح دریا میں ڈوب رہی ہے جیسے وہ دریا کوئی اڑدھا ہو جو سب کچھ نگل رہا ہو۔ عشق ایک ایسا اڑدھا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن دل کو نگل جاتا ہے اور پہاڑ جیسی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ عقل جب عشق سے واقف ہو جاتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ سب چیزیں محبوب پر قربان ہیں جو بے نظیر ہے لہذا ان چیزوں کی واپسی کی کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ مکّاری پر انسان عاشق کے احوال سے قصداً آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان احوال کو نہیں دیکھتا۔ وہ محروم ہے۔ اگر وہ عشق کے میدان میں آ جائے تو اُس کو سب احوال نظر آنے لگیں جن کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ ”میں نہیں دیکھتا“ پھر وہ کہے گا کہ میں دیکھتا ہوں۔ تو عقل کی مستی سے گزر کر عشق کی مستی تقسیم کرنے والا بن جا۔

عقل کے مست تو بہت ہیں۔ مارے مارے پھرتے ہیں اور ہر ایک اپنی مختلف رائے رکھتا ہے۔ اللہ کے مستوں سے اگر دو عالم بھر جائیں تو یہ اُن کی ذلت کا سبب نہ ہوگا کیونکہ وہ سب مل کر ایک ہیں۔ کثرت ذلت کا سبب نہیں ہے۔ ذلیل تو وہ ہوتا ہے جو تن پر مست ہو۔ چاند کی چاندنی سے سارا عالم بھی پُر ہو جائے تو اُس میں کوئی کھوٹ نہیں آتا۔ اسی طرح سورج کی روشنی سے سارا عالم منور ہوتا ہے تو اُس کی روشنی بے قدر نہیں ہوتی۔ مستی اور سُکر دونوں فضیلت والی حالتیں ہیں لیکن تمہیں اعلیٰ مقام صُحُو حاصل کرنا چاہیے۔ سُکر کا مقام ابرار کا ہے لیکن صُحُو کا مقام مقبولین بارگاہ کا ہے۔ جو سائیک مقام صُحُو میں ہوتا ہے وہ بھی حق تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ سُکر کی حالت حیرت کی ہوتی ہے جس میں سائیک ہر معاملہ میں لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اُس ذات کا متلاشی ہے جسے جانتا ہے۔

ایک مخمور ترک امیر کا گویئے صبح کے وقت شراب طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر کہ ”اللہ کے پاس ایک شراب ہے جو اُس کے دوستوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جب اُس کو پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہو جاتے ہیں پاکیزہ بن

زاں بہ بستم روزین فانی سہرا

اس لئے میں نے فانی دنیا کے سودا خ بندہ کر دیئے ہیں

لُؤْمُونٍ بِالْغَيْبِ مِمَّا يَأْتِيهِمْ

اللہ نے فرمایا: اے میں غیب پر ایمان لانے والے لوگو! میں

جاتے ہیں۔ ”سُورَةُ التَّوْبَةِ“ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بے شک وہ پیئیں گے“ یہ شراب جو ٹو پیتا ہے حرام ہے، ہم جائز شراب کے سوا نہیں پیتے ہیں۔ کوشش کر کہ تُو نیست سے ہست ہو جائے اور خدا کی شراب سے مست ہو جائے۔

ایک ٹرک سردار صبح نیند سے بیدار ہوا تو اُس پر خمار کی سی کیفیت طاری تھی۔ اُس نے گویے کو طلب کیا۔ رُو حانی گویا یعنی شیخ جب توجہ کرتا ہے تو سکر کی حالت میں بتلا سا لک کی حالت مزید سکر والی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ٹرک سردار اپنے نشے کو زیادہ کرنے کے لیے گویے کا طلب گار ہوا۔ سا لک کو سکر کی حالت شیخ کی طرف کھینچتی ہے۔ شیخ اور گویے کے الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ کے ہم معنی ہونے کا فرق دراصل حالت پر منحصر ہے۔ ایک بادشاہ کے دو وزیر حسن نامی تھے لیکن اُن دونوں میں بہت فرق تھا۔ لفظی مشابہت تھی لیکن حالت کے لحاظ سے بالکل مختلف تھے۔ لفظی اشتراک اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مومن اور کافر میں جسم یکساں ہیں۔ لفظ کا اطلاق کسی کی اندرونی حالت پر منحصر ہے۔ مومن کا جسم ایمان سے لبریز اور کافر کا کفر سے بھرا ہوا ہوگا۔

یاد رکھو! نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو، اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور اُس کے معانی کو رُو ح سمجھو۔ جسمانی آنکھ صرف جسم کو دیکھتی ہے لیکن رُو حانی آنکھ کی نظر رُو ح پر ہی پڑتی ہے۔ یہی حال مثنوی کا ہے جو اس کی کہانیوں کی طرف دیکھے گا تو صرف لفظوں کو دیکھے گا اور بد عقیدہ ہو جائے گا اور جو حکایتوں کے مقاصد پر غور کرے گا وہ اُن سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ قرآن میں قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی عارف لفظ ”شراب“ کا استعمال کرتا ہے تو اُس سے یہ حقیر ظاہری شراب مراد نہیں ہے بلکہ شراب معرفت مراد ہے۔ جو شخص محض دنیاوی شراب کو جانتا ہے وہ شراب سے شراب محبت کا مفہوم کب سمجھ سکتا ہے۔ شراب اور گانا دونوں اس بارے میں یکساں ہیں کہ اُن میں ہر ایک دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ مخمور انسان گویے سے غذا حاصل کرتا ہے اور گویا اُس کو شراب خانہ تک لے جاتا ہے۔ میدان عشق کی ابتداء گانا ہے اور انتہا شراب ہے کیونکہ دل گویے کے قابو میں ہو جاتا ہے۔

انسان کے دماغ میں جو خیال ہوتا ہے وہ لفظوں کو اُس طرف لے جاتا ہے۔ اگر دماغ میں تھوڑی سی صحیح بات بھی ہوتی ہے تو وہ ان الفاظ کے بعد غلطی سے بدل جاتی ہے۔ اگر سر میں صفرا ہے اور سودا کے غلبے سے سودا بن گیا ہے تو سودا اور صفرا دونوں بے ہوشی کا سبب بن جائیں گے اور پھر سبب اور مسبب ایک ہی تاثیر کریں گے۔ جب ٹرک نے گانے، خوشی اور خمار کی تکلیف محسوس کی تو اُس نے گویوں کو بیدار کر دیا۔ انسان قرب کے باوجود اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھ سکتا۔ انتہائی قرب انسان کو ہمیشہ اشتباہ میں ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ! میں تجھے ”یارب“ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے رقیب یہ نہ

نیک دان و بگذر از تزویر و ریب
خوب سمجھ لے اور مکر اور شک سے گزر جا

لیک یک صد بود ایمان لغیب
لیکن تریں ایک کو ایمان بالغیب ہوتا ہے

سمجھ لیں کہ تو میرے بے حد قریب ہے۔ ”یا“ تو دور والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے لیے یہ لفظ بے معنی ہے۔

ایک نابینا کا حضور ﷺ کے گھر آنا اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک نابینا حضور ﷺ کے گھر آیا اور بولا: اے ساقی! فریاد ہے، آپ ﷺ پانی کا پردہ۔ حضور ﷺ کا استفسار اور اُن کا جواب کے مالک ہیں اور میں مانگنے والا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو پردہ میں ہو گئیں۔ جو شخص زیادہ حسین ہو اُس میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رشک ناز کی پیداوار ہے اور ناز حسینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب بیوی بوڑھی ہو جائے تو اُس میں نہ ناز رہتا ہے اور نہ رشک۔ جبکہ حضور ﷺ حُسن میں بڑھ چڑھ کر تھے اور نور خداوندی اُن کا مددگار تھا۔ تو آپ ﷺ میں ناز بھی بڑھا ہوا تھا اور رشک بھی۔ حضور ﷺ کو اپنے حُسن و جمال کی بنیاد پر یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے اپنے حُسن کے دعوے کی گیند زحل پر پھینک دی ہے لہذا اب کسی حسین کو حُسن کی نمائش کا حق نہیں۔ اب سب حسین اپنے حُسن کو میرے حُسن میں گم کر دیں ورنہ رُسوا ہو جائیں گے۔ میں کبھی بظاہر رُوپوش ہو جاتا ہوں (بشریت) تاکہ دوسرے حسین اپنے حُسن کا مظاہرہ کر سکیں۔ سورج اگر چہ دنیا سے رُوپوش نہیں ہوتا، کچھ سمتوں سے غائب ہو جاتا ہے تاکہ چمکاؤں میں کچھ اڑ لیں۔ مورا اپنے پردوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور ناچتا ہے اور پاؤں چونکہ بھدے ہیں اُن کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ جب اُس میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو تو اپنی برائیوں پر نظر کرے، جس طرح ایاز نے تکبر کا سر کچلنے کا سامان کیا ہوا تھا۔ سورج پھر صبح نمودار ہو جاتا ہے تاکہ تارے تکبر بن کر دوزخی نہ بن جائیں۔

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزمائش کے لیے پوچھا: تمہیں اندھے سے بچنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا کہ وہ نہیں دیکھتا لیکن میں تو دیکھتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اُنکی آواز کوئی غیر مرد سنے۔ پھر عرض کی: غیر مرد پر میری نگاہ پڑنا آپ کی غیرت کے منافی ہے۔ عقل کو رُوح کے حُسن پر غیرت ہے اسی لیے وہ رُوح کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی، محض تشبیہات سے اُسے سمجھاتی ہے۔ رُوح سے مراد دراصل ذاتِ حق ہے۔ اے عقل! تو ایسی چیز کو کیوں چھپاتی ہے جس کا نور خود ہی اُس کے لیے حجاب ہے۔ سورج بغیر نقاب کے پھرتا ہے لیکن کثرتِ نور کی وجہ سے کوئی اُس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا اور جس چیز کو سورج بھی نہیں دیکھ سکتا تو اُس کو کیوں چھپاتی ہے؟ کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے رشک کا تقاضہ ہے کہ عاشق، محبوب کو خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش

حفظ غیب آمد در استعباد خوش

عبادت کرنے میں غیب کی مخالفت اچھی ہے

بندگی در غیب آمد خوب و گش

غیب کی مُرت میں عبادت غائب بہتر ہے

کرتا ہے۔

چونکہ رشک کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس لیے میری آنکھ اور کان کو بھی میرے محبوب سے حجاب میں ہونا چاہیے۔ اُسے میرے محبوب کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اُسے اُس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اے عقل! اگر تجھ میں ایسا رشک ہے تو پھر اُس کی بات بھی نہ کر۔ عقل کہتی ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہوں تو وہ خاموشی خود پردہ چاک کر دے گی۔ اگر کسی معاملے میں زیادہ خاموشی اختیار کی جائے تو لوگ اُس کو معلوم کرنے کے اور ذرپے ہو جاتے ہیں۔ جس بات سے کسی کو روکا جائے تو وہ اُس کے متعلق اور زیادہ حریص ہو جاتا ہے۔ سمندر میں جب جوش آتا ہے تو جھاگ نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ جھاگ اُس کے جوش کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ جھاگ ہی اُس کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ محبوب کی تھوڑی سی تعریف کر دینا گویا اُس کو چھپا دینا ہے۔ اگر باتوں میں نہ لگایا جاتا تو میں اُس کو دیکھنے کے ذرپے ہو جاتا۔ بلبل جو پھول پر نعرے لگاتی ہے اُس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تماشا کی اُس کے نعروں میں محو ہو جائیں اور پھول کو نہ دیکھ پائیں۔ سورج کی جس قدر وضاحت کی جائے وہ اُسی قدر مخفی ہوتا چلا جائے گا۔

ایک قوال کا ترک سدا کی مجلس میں غزل شروع کرنا اور سدا کا غصہ و جھنجھلاہٹ

گلی یا سوسنی یا سدا یا ماہی نئی دامن
وزیر آشفہ بیدل چرمی خواہی نئی دامن

قوال نے جب غزل سنائی اور معشوق کی سلی صفات کا اظہار کیا کہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر بھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں کبھی تو مجھے بے حد پیار کرتا ہے اور کبھی کیوں قتل کرتا ہے۔ اُس قوال نے ”میں نہیں جانتا“ کی تکرار جاری رکھی تو ترک کو غصہ آ گیا اور وہ گرز لے کر قوال کی طرف دوڑا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر اُس کو پکڑ لیا اور پوچھا: قوال کو کیونکر مارنا چاہتے ہو؟ ترک نے غصے میں جواب دیا کہ اس کی ”میں نہیں جانتا“ نے مجھے بہت کوفت پہنچائی ہے۔ میں ابھی اس کا سر پھوڑ دوں گا اور غصے سے قوال کو کہنے لگا: اے دیوث! اگر تو نہیں جانتا ہے تو جو کچھ جانتا ہے وہ کہہ اور اپنا انعام لے۔ ”میں نہیں جانتا“ کی رٹ نہ لگا۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تو کہنا شروع کر دے کہ نہ میں بلخ کا رہنے والا ہوں نہ ہرات کا نہ روم وغیرہ کا اور نہ نہ کرتا چلا جائے تو غلط ہے۔ تو سیدھی طرح بتا دے کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ قوال نے جواب دیا کہ جب مقصود

ہے کہ اندر حاضری زان صد ہزار
موجودگی کی لاکھ کارگزاری سے بہتر ہے

پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کار
غیب میں کام کی تھوڑی بھی نگہداشت

تصور سے بالاتر ہو تو اُس کے اثبات کا پہلو پیش نہیں کیا جاسکتا۔ لامحالہ اُس کے غیر کی نفی کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا جو دراز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ مقصود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے باجے کو نفی پر بجانا شروع کیا تا کہ جب سب کی نفی ہو جائے تو مقصود سمجھ میں آ جائے اسی لیے سُکر کو صُحُو کی سیڑھی کہا جاسکتا ہے۔ اس مضمون کو حدیث اور حکیم سنائی ہوئے کے شعر سے سمجھایا گیا ہے۔ حضور ﷺ کا قول ہے کہ **مُوتُوا قَبْلَ أَنْتُمْ مَوْتُوا** ”مر جاو قبل اس کے کہ مرؤ“ حکیم سنائی ہوئے فرماتے ہیں کہ

بمیراے دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی

کہ ادریس از چنیں مُردن بہشتی گشت پیش از ما

”اے دوست! مرنے سے پہلے مر جا، اگر تُو زندگی چاہتا ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام ہم سے پہلے ایسے مرنے سے بہشتی بن گئے ہیں۔“

یاد رکھو! مجاہدات کے بعد جب تک فنا کا درجہ حاصل نہ ہوگا مشاہدہ نہ ہو سکے گا۔ مشاہدہ کی سیڑھی فنا ہے اگر سیڑھی میں ایک ڈنڈا بھی کم ہے تو مشاہدے تک پہنچا نہیں جاسکتا۔ پوری سیڑھی طے نہ ہوگی تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں کیا ہے۔ اگر کنویں میں سو گز کی رسی جاتی ہو اور رسی میں ایک گز کی کمی رہ جائے تو پانی ڈول میں نہ آئے گا۔ کشتی اُس وقت تک نہ ڈوبے گی جب تک اُس میں وہ آخری وزن بھی نہ رکھ دیا جائے جو ڈوبنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آخری بوجھ رات کے اُس آخری ستارے کی طرح ہے جو چمک کر رہنمائی کرتا ہے اور یہی گمراہی کی کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ ہستی فنا کے بعد آسمان کا سورج بن جاتی ہے۔ جب تک تُو مرنے نہیں جانتا تیرے مجاہدے دراز ہوتے چلے جائیں گے۔ صبح کے وقت اپنی جان کھپا اور شمع پر اپنی جان وارد دے۔ سورج تب ہی نکلتا ہے جب سب ستارے غروب ہو جائیں۔

مشاہدہ تب ہی حاصل ہوگا جب غیر اللہ سے تعلق بالکل ختم کر لیا جائے۔ مجاہدے کا گُز مار اور اپنی خودی کا بُت پاش پاش کر دے۔ جب تک جسمانی اوصاف موجود ہیں تُو اُسرا کو نہیں سن سکے گا۔ اُس قوال نے خرک سے کہا کہ جس عیب کی بنا پر تُو مجھے گُز مار رہا ہے۔ وہ تو خود تیرے اندر موجود ہے گویا تُو گُز مجھے نہیں اپنے آپ کو مار رہا ہے اور میری یہ خودی کہ میں سمجھا کہ تُو مجھے گُز مار رہا ہے تیری ہی خودی کا عکس ہے۔ تُو نے میرے اندر دراصل اپنی صورت دیکھی ہے اور مجھے قتل کرنا دراصل تیرا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تیری اور میری مثال اُس شیر جیسی ہے جس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور اُس پر حملہ کر دیا۔ کسی چیز کی ضد کی نفی سے اُس چیز کا اثبات ہوتا ہے۔ دنیا کے دور میں ذات حق کی معرفت غیر اللہ کی

دو فرشتہ خوش مُنادی می کنند

دو فرشتہ عہدہ مُنادی کرتے ہیں

گفت پیمبر کہ دایم بہر پند

پیمبر صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصیحت کے لئے ہمیشہ

نفی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ انسان علاقہ دنیوی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر انسان بے حجاب مشاہدہ چاہتا ہے تو فنا اختیار کرے اور پردے چاک کر دے۔ اس موت سے وہ موت مراد نہیں ہے جس کے بعد انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے بلکہ اوصاف جسمانی کی تبدیلی مراد ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اُس کا بچپن فنا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سیاہ چیز پر سرخ رنگ کر دو تو اُس کی سیاہی مارجاتی ہے۔ غم جب خوشی میں بدل جاتا ہے تو غم مارجاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی کسی مُردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ اگر کوئی ایسے مُردے کو دیکھنا چاہتا ہے جو زندوں کی طرح زمین پر چلتا پھرتا ہو، تو وہ خود مردہ بنے اور اُس کی رُوح کو عالم بالا منتقل ہونے کی ضرورت نہ رہی ہو۔ ظاہری موت کے بعد رُوح کے منتقل ہونے کو عقلاً نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ رُوح کا عالم بالا کی طرف منتقل ہو جانا بالکل اسی طرح ہے جیسے زندہ اس دنیا میں ایک مقام سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس بات کا یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ فنا کے بعد اُن کو بقاء حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کے دربار میں فنا کے بعد بقاء حاصل ہوتی ہے۔ آنحضور ﷺ کو خود فنا کے بعد بقاء حاصل ہو چکی تھی۔ اس لیے حضور ﷺ گویا قیامت کا نمونہ تھے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ ﷺ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ ﷺ اُن کو زبانِ حال سے فرماتے: قیامت سے قیامت کون دریافت کرتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میں موتِ طبعی سے پہلے مر چکا ہوں۔ اسی لیے اُس عالم سے یہ باتیں لا کر سنا تا ہوں۔

حضور ﷺ نے سوال کرنے والے سے فرمایا: تُو خود قیامت بن جا تجھے قیامت کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے مشاہدے کی یہی شرط ہے کہ اُس چیز میں اس قدر انہماک ہو جائے کہ مشاہدہ خود وہ چیز بن جائے۔ جب تک انسان روشنی کے آثار اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا۔ روشنی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح عقل اور عشق کے آثار طاری کر لینے سے عقل اور عشق کو جان سکے گا۔ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق تو جب تک انسان خدا نہ بن جائے ذاتِ حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک مشاہدے کے لیے خدا کے ساتھ اتحاد فی الصفات ضروری ہے اور جب تک انسان تَخَلَّصُوا بِأَخْلَاقِ اللہ کا مصداق نہ بن جائے مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے بہت سے دلائل ہیں لیکن اُن کے سمجھنے والے کم ہیں۔ یہ تصور قائم کر لو کہ دنیا کے سب انسان نزع میں مبتلا ہیں۔ اور اُن کی باتیں گویا مرنے کے وقت کی باتیں ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک غیرت اور رحمت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اندر سے

تو مدہِ اِلا زیاں اندر زیاں
تُو نہ عقلِ فرا گر تب ہی در تب ہی

کالے خُدا یا مُسکاں را در جہاں
کالے خدا! دُنب میں بخیلوں کو

بعض اور کینہ کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ صوفیاء اسے مراقبہ موت کہتے ہیں۔

رشتہ داروں کے بارے میں نزع کی کیفیت کا تصور کرو گے تو تمہارے دل میں سوز و گداز پیدا ہوگا۔ جو موت ہر صورت میں آنے والی ہے سمجھ لو کہ آگنی ہے۔ جو انسانی اغراض اس مراقبہ میں مانع ہوں اُن کو دل سے نکال دو۔ اگر تم اُن اغراض کو نہ نکال سکو تو صرف عجز پر قائم نہ رہو۔ تمہارا عاجز ہونا ایک زنجیر ہے جو باندھنے والے نے باندھی ہے۔ اُس کی طرف رجوع کرو اور کہو: اے حقیقی زندگی کی طرف ہدایت کرنے والے! میں فطرت کے لحاظ سے ایک باز تھا۔ اب عاجز چمھر کیوں بن گیا ہوں؟ میں نے بُرائی میں قدم جما رکھا ہے اور تیرے قہر کی وجہ سے ٹوٹے میں مبتلا ہوں۔ میں تیری نصیحتوں سے بہرہ بن گیا تھا۔ بُت گر تھا لیکن بُت شکنی کا مدعی تھا۔ تُو اپنے فضل سے مجھ پر رحم فرما۔

اے موت سے غافل انسان! تُو یہ بتا کہ تیرے لیے اپنی دستکاری اور کاریگری کی یاد ضروری ہے یا موت کی یاد۔ موت خزاں کی طرح ہے اور تُو ایک پتہ ہے، جس نے خزاں میں ضرور جھڑنا ہے۔ موت ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے لیکن تُو نہیں سنتا۔ جب سننے کا وقت نہیں رہے گا تب تُو سنے گا۔ نزع کے وقت تُو ہائے موت کہے گا لیکن اُس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلا بیٹھ گیا اور اُس کا نقارہ پھٹ گیا لیکن تُو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا۔ انسان کی موت کے وقت کی آہ و زاری ایسی ہی ہے جیسا کہ شیعوں کا شہدائے کربلا پر ہر عاشورہ کو ماتم کرنا۔

وہ غافل جو عمر ضائع کر دیتا ہے اور موت کے وقت کی تنگی میں
توبہ و استغفار شروع کرتا ہے وہ حلب کے شیعوں کے مشابہ ہے
جو ہر سال عاشورہ کے ایام میں انطاکیہ کے دروازے پر عزاداری کرتے ہیں
عاشورہ کے دن حلب کے باشندے ایک جگہ جمع تھے اور واقعہ کربلا اور ظلم و
آزمائش جو خاندان نبوت نے یزید اور
شمر کے ہاتھوں دیکھ تھا کو یاد کر کے
روتے تھے اور نوح و نالہ بلند کرتے

تھے۔ اُس راستے سے ایک مسافر شاعر آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیسا غم ہے کیا کوئی بڑا رئیس مر گیا ہے؟ مجھے اُس کے بارے میں بتاؤ کہ اُس کا مرثیہ لکھوں اور یہاں سے سامان اور لنگر حاصل کروں۔ لوگوں نے کہا: کیا تُو دیوانہ ہے؟ شیعوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا دشمن ہے؟ تجھے معلوم نہیں آج عاشورہ کا دن ہے۔ آج اُس جان کا سوگ سو سال سے بہتر ہے۔ اُس پاک رُوح کا ماتم آج نوح علیہ السلام کے سینکڑوں طوفانوں سے زیادہ اہم واقعہ ہے۔ شاعر نے کہا کہ جو تُو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یزید کا دور گزر رہا ہے تو ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ اور یہاں اتنے عرصے کے بعد یہ خبر پہنچی۔ یہ واقعہ تو اس قدر

تو مدہِ اِلَّا زیاں اندر زیاں
تُو نہ علیٰ فراگر تب ہی درنباہی

کالے خدایا تمہاں را در جہاں
کرے خدا! دُنیا میں بکھیل کو

دردناک تھا کہ اندھوں اور بہروں تک نے دیکھ لیا اور سُن لیا۔ کیا تم اُس وقت سو رہے تھے جو اب ماتم میں کپڑے پھاڑ رہے ہو؟ اگر تم اس قدر غافل ہو تو اپنے اوپر ماتم کرو۔

حضرت امام حسین ؑ ایک شاہ تھے۔ اُن کی رُوح قید خانہ سے چھوٹ گئی تو اس پر ماتم کا کیا موقع ہے۔ **الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ** ”یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔“ وہ قید خانے سے اپنی سلطنت کی طرف لوٹ گئے۔ یہ تو اُن کے شہنشاہ بننے کا وقت ہے۔ اگر تم کو اس سے واقفیت نہیں ہے تو اپنے اوپر ماتم کرو۔ تجھے اپنے دل اور دین پر ماتم کرنا چاہیے کیونکہ تجھے اس دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جو دوسرے عالم کو دیکھتا ہے تو اُس کے حصول کے لیے بہادر، جاں باز اور سیر چشم کیوں نہ ہوگا۔ جو عالم آخرت کو دیکھتا ہے اُس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ یاد رکھو! جو سمندر کے خزانوں کو دیکھ لیتا ہے وہ کسی بھی سخاوت سے دریغ نہیں کرتا۔

اُس لالچی کی مثال جو اللہ کی رزاقی اور رحمت کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں، اُس چیونٹی کی سی ہے جو ایک ڈھیر پر ہے اور ایک دانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈھیروں سے اندھی ہے اور پرکوشاں اُسکو جلدی جلدی کھینچ رہی ہے، ڈھیر کی وسعت کو نہیں دیکھتی اپنے اندھے دُشمن سے ناچیز کو چیز سمجھ رہی ہے۔ اُس نے ڈھیر میں سے صرف یہی ایک دانہ دیکھا ہے۔ انسان جسم کے اعتبار سے تو ایک حقیر ذرہ ہے لیکن رُوح کے لحاظ سے سب سے اونچا رُحل ستارہ ہے۔ سلیمان ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے۔ انسان تو دیدہ حق بین ہے۔ انسان کی حقیقت دیدہ حق کا آلہ یعنی رُوح ہے اور بقیہ محض گوشت پوست ہے۔ جو کچھ اُس کی حق میں آنکھ دیکھتی ہے اصل چیز وہی ہے ورنہ سب ناچیز ہے۔ وہ مٹکی جس کا تعلق سمندر سے ہو جائے وہ اپنے پانی سے پہاڑ کو غرق کر سکتی ہے۔ چونکہ آنحضور ؐ کے صفات، حضرت حق کے صفات میں فنا ہو چکے تھے لہذا حضور ؐ کا فرمانا عین حضرت حق کا فرمانا ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ لفظ ”قُل“ آیا ہے وہ بظاہر حضور ؐ کا مقولہ ہے لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از خلقم عبد اللہ بود

”اُس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے خلق سے نکلے

اے خدایا مُسکین را دہ تلف

اے خدا! بنخسِل کو تباہ کر دے

اے خدایا مُتفقین را دہ خلف

اے خدا! فرج کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے

ہوں۔“

حضور ﷺ کے دل کی وابستگی جبکہ بحر حقیقت سے تھی تو آپ ﷺ کا فرمایا ہوا اُسی سمندر کا موتی ہے۔ اگر پوری اطاعت کے بعد انسانوں کے افعال اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اس میں کیا تعجب ہے کہ کسی عارف کو فنا فی الذات کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ کسی مٹکی سے سمندر کا پانی نکل رہا ہو اور تیری نگاہ محض پانی کی گزر گاہ کو دیکھ رہی ہو۔ حالانکہ وہ تو سمندر سے آ رہا ہے۔ مٹکی اور سمندر کو دو سمجھنا بھینکا پن ہے۔ دراصل دونوں میں اتحاد ہے۔ صرف مٹکی کو نہ دیکھ، جو کچھ مٹکی میں ہے اُسے دیکھ۔ اُس میں ایک سمندر پنہاں ہے۔ انسان کامل کے اندر بھی فیوض الہی ہیں جو لامحدود ہیں، جو پاک اور شیریں ہیں۔ جو شخص اُن فیوض سے محروم ہے وہ خدائی قبر کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ انسان کو اُن فیوض کا مظہر بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے راز وحدت ظاہر ہو اور کوئی بلند اقبال اُس کی جستجو میں لگے۔ اس مظہر کو دیکھ کر کوئی بانصیب، مزید مجاہدے اور کوشش میں لگے گا اور اُس کو مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا۔

اہل دل کی مثال یوں سمجھو کہ اُن میں ایک نہر جاری ہے اور اُس نہر کو ذات حق سے اتحاد حاصل ہو چکا ہے۔ یہی اہل دل وہ ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ لفظ اتحاد کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اتحاد تو دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ اُن کا ذات حق سے ایسا وصال ہے کہ دوئی ختم ہو چکی ہے۔ اب اُن کی بات خدا کی بات ہے۔ جب یہ وحدت حاصل ہو جاتی ہے تو منصور علاج ﷺ کی طرح وہ نعرہ اَنَا الْحَقِّ لگا دیتا ہے اور موت کی سولی نہ سہی بدنامی کی سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ تعلق بِاللّٰهِ بَعْدَ الْفَنَاءِ سے ہی معلوم ہوگا۔ اُس مقام کے بارے میں بحث نہ کرو اُسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حشر اور بَعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ تب ہی ہوگا جبکہ پہلے موت واقع ہو جائے گی کیونکہ بعث تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس بعث کے لیے موت ضروری ہے۔ جو موت سے ڈرتے ہیں اُن کی راہ غلط ہے۔

تعلق مع اللہ کا علم جب ہی حاصل ہوگا جب تعلق غیر اللہ کا علم چھوڑ دو گے۔ اللہ سے صلح اور محبت جیسی پیدا ہوگی جب غیر اللہ سے صلح، محبت ختم ہو جائے گی۔ ہم حال کہاں سے تلاش کریں؟ حال کو چھوڑنے سے۔ قال کہاں سے تلاش کریں؟ ترک قال سے۔ وجود کو کہاں ڈھونڈیں؟ وجود کو چھوڑنے سے۔ قدرت کو کہاں تلاش کریں؟ قدرت کو ترک کرنے سے۔ اے بہترین مددگار! اگر تُو مدد نہ کرے تو ہماری فانی اشیاء کو دیکھنے والی آنکھیں باقی کو دیکھنے والی نہیں بن سکتیں۔ ہماری جسمانی آنکھ عدم سے وجود میں آئی ہے اس لیے اُس کو صرف مَعْدُوم ہی سے مناسبت ہے۔ اور وہ وجود مطلق کو بھی مَعْدُوم ہی دیکھتی ہے۔ اگر یہ آنکھ حقیقت بین بن جائے تو وہ اس بظاہر منظم دنیا کو محشر بنا ہوا دیکھے۔ ناقص،

دو فرشتہ می کند از دل دُعا
دو فرشتے اپنے دل سے دُعا کرتے ہیں

گفت پیغمبر کہ در بازار ہا
پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ بازار میں ہرقت

مکمل کو بھی ناقص ہی سمجھتا ہے۔ دوزخیوں کے لیے جنت کا شہد بھی کڑوا ہوگا۔ جب تک خریدار نہ ہو سوداگر کا ہاتھ سودا دینے کے لیے حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی جنت کا طالب نہیں ہے تو اللہ اُسے جنت عطا نہیں فرماتا۔ بازار میں تماشائی محض تفریح کے لیے سودوں کے بھاؤ پوچھتا رہتا ہے۔

ایک خریدار کے بازار میں آنے کا قصد کچھ خریداری کرنا ہوتا ہے۔ لیکن تماشائی صرف دل لگی اور مذاق کے لیے بازار میں آتا ہے۔ اُس کے پاس خریدنے کے لیے دمڑی بھی نہیں ہے۔ وہ اشیاء کو صرف تفریح کے لیے چھو رہا ہے۔ اگر اُس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تو وہ اور اُس کا سایہ یکساں ہیں۔ یاد رکھو! دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آخرت کے کاروبار کے لیے عشق اور آہ و زاری ضروری ہے۔ جو شخص بغیر سرمائے کے بازار میں نکلتا ہے وہ عمر برباد کرتا ہے۔ اے شخص! اصل خریدار بن پھر اللہ کا ہاتھ تجھے دینے کے لیے حرکت میں آئے گا اور اُس کی کان سے ٹولعل و جواہر (آنسو) حاصل کرے گا۔ کوئی سُنے یا نہ سُنے تبلیغ کرنے والے کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔

ایک شخص کا آدھی رات کو سحری کا نقارہ بجانا، پڑوسی کا اُس سے کہنا: سحری کا ایک شخص نے ایک دروازہ پر آدھی رات کو سحری کا نقارہ بجا دیا۔ کوئی بولا: وقت نہیں ہے اور اس گھر میں بھی کوئی موجود نہیں اور بجانے والے کا جواب اس گھر میں تو کوئی رہتا نہیں ہے۔ نقارہ بجانے والے نے کہا: تُو نے کہا: اب میری سُن لے۔ تیرے لیے یہ آدھی رات ہے لیکن میرے لیے مُستی کی صبح ہے کیونکہ اس وقت تہجد پڑھ کر مُستی پیدا کی جاسکتی ہے۔ جو تیری نظر میں شکست ہے میری نظر میں فتح ہے۔ جسے تُو سیاہ سمجھتا ہے میں اسے نور سمجھتا ہوں۔ یہ رات اور دن کی تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے دریائے نیل بہٹیوں کے لیے پانی تھا لیکن قبٹیوں کے لیے خون تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم تھا منکروں کے لیے سخت ترین چیز۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت اپنی خوش الحانی سے زور پڑھتے تھے پہاڑ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ آنحضور ﷺ کے ہاتھوں کے سنگریزوں نے اُن کی رسالت کی گواہی دی اور تسبیح پڑھی تھی۔ اُسطوانہ حاتمہ عام لوگوں کی نظر میں لکڑی کا ایک ستون تھا لیکن حضور ﷺ کی جدائی میں رویا۔ تمام جمادات اور نباتات عوام کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ کے اعتبار سے سمجھدار اور زندہ ہیں۔

اس بات کا جواب کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ خدا کے لیے جو کام کیا جائے، اُس کے لیے جتنو نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی انسان ہے یا نہیں۔ خدا کے عاشق حج کرتے جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا

وے حُدا تو مُرکاں راہہ مُکلف
اور اے خدا! تو کجگوں کو تباہ کرنے

کا ہے حُدا تو مُنیقناں راہہ خُلف
اے خدا! تو فرج کر نیوالوں کا پتھا انعام دے

کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گھر تو خالی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ کعبہ کو بھرا ہوا ہی سمجھتا ہے بہت سے ایسے مکانات ہیں جو انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ اہل دل اُن مکانات کو خالی سمجھتے ہیں۔ انسان جس محبوب حقیقی کا طالب ہے اُس کو کعبہ یعنی قلبِ مومن میں تلاش کر لے۔ جن انسانوں کو اللہ نے فخر اور بلندی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے گھر سے خالی نہیں ہیں، ان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ عارفِ کامل کا دل ہر وقت فیضِ رسانی کرتا رہتا ہے۔ اُس گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور سب انسان اُس کے محتاج ہیں۔ حاجی کَبَّيْكَ کَبَّيْكَ پکارتے ہیں لیکن اُن کو کوئی نہیں کہتا کہ تجھے کون پکار رہا ہے؟ جو توفیقِ حاجی کو خدا نے دی ہے وہی خدا کی طرف سے پکار ہے، جس کے جواب میں حاجی کَبَّيْكَ کہتا ہے۔ میں اپنے بدن کے تانبے کو اونچے نیچے سڑوں سے اُس مکان کے کیمیا پر مل رہا ہوں اور نقارہ اس لیے بجا رہا ہوں کہ رحمت کا سمندر جوش میں آ کر مجھ پر موتی برسانے لگے۔ میں تو معمولی کام کر رہا ہوں۔ لوگ تو جہاد میں اللہ کے نام پر جان سے کھیل جاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے نام پر کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابوذر رضی اللہ عنہ کا زہد اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا دین پر جماؤ اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح اُن لوگوں نے اللہ کی راہ میں کام کئے ہیں میں بھی اللہ کے لیے سحر کا نقارہ بجاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنا کوئی خریدار چاہتا ہے تو خدا سے بڑا خریدار کون ہوگا۔ اللہ تیرے ناقص اعمال خریدتا ہے اور اُس کے عوض نور عطا کرتا ہے۔ انسان کا فانی جسم خرید کر اُس کے بدلے میں ابدی سلطنت عطا فرماتا ہے۔ انسان جب اُس کے دربار میں روتا ہے تو آنسوؤں کے چند قطروں کے عوض وہ حوضِ کوثر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں صفت ”آہ کرنے والا“ لکھی ہے۔ اللہ کے بازار میں پہنچ کر اپنا پرانا فروخت کر دے اور اُس کے بدلے میں نئی سلطنت حاصل کر لے۔ اگر تجھے اس کا دوبار میں شک ہے تو انبیاء علیہم السلام کو دیکھ لے اُنہوں نے کس قدر نفع کمایا ہے کہ پہاڑ بھی اُن کی دولت کو نہیں اٹھا سکتا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا اُن کو اقا کے ظلم و ستم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منہ سے بلا ارادہ اَحْذَا اَحْذٰ کہنا کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا اور طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا کہ جیسے کسی مُصِیبت زدہ سے بلا ارادہ رونا چھوٹتا ہے کیونکہ وہ حضور ﷺ کی طرح کی سزائیں دے رہا تھا کہ کے عشق سے پُرتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزرنہ اور اُن کو نصیحت کرنا کرتا ہے۔ وہ ﷺ اپنے جسم کو

نِعْمَ مَالٌ صَالِحٌ خواندش رسول

اُس کو رسولِ صالح علیہ السلام نے بہترین اچھا مال فرمایا

مال را کز بہر دین باشی حَمُول

وہ مال جو دین کی راہ میں منسوج ہو

قربان کر رہے تھے اور اُن کا اُحد اُحد کہنا آہ و زاری کے طور پر نہ تھا بلکہ اپنے دین پر فخر کے لیے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اُنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ اُن کو محسوس ہوا کہ وہ مسلمان ہیں اور اُن کو اس بے دردی سے پینا جا رہا ہے تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں کہا کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھ۔ اللہ تعالیٰ تیرے پوشیدہ ایمان کو جانتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن پھر وہ وہاں سے گزرے تو اُن کو پہلی حالت میں پایا۔ ایمان کے عشق نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی شرط کو اور توبہ کو توڑ دیا۔ وہ توبہ کرتے تھے لیکن وہ پھر ٹوٹ جاتی تھی۔ تو وہ توبہ سے بیزار ہو گئے اور اپنے جسم کو ایمان کے سپرد کر کے پھر مصیبتوں میں ڈال دیا اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ! تم میری توبہ کے دشمن ہو اور چونکہ تمہاری محبت میری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے وہاں توبہ کی گنجائش کہاں ہے۔

اب میں توبہ سے توبہ کرتا ہوں اور جس ایمان کی بدولت مجھے جنت کی زندگی حاصل ہوئی ہے اُس کے اظہار سے کیسے توبہ کروں۔ اب میں عشق میں مجبور ہو چکا ہوں۔ میں عشق کی تیز ہوا کے سامنے ایک تنکا ہوں۔ معلوم نہیں وہ مجھے کہاں لے جا کر پھینکے گی۔ میں خواہ چاند ہوں یا بلال، اب عشق کے سورج کا پیرو ہوں۔ چاند کو تو سورج کے پیچھے رہنا ہے۔ خواہ اس میں اُس کا گھاؤ ہو یا بڑھاؤ۔ تقدیر کے مقابل کوئی بات طے کرنا اپنی مونچھوں کا مذاق اڑانا ہے۔ قضاء خداوندی اور انسان کی مثال تیز آندھی اور گھاس کے تنکے کی ہے۔ بلی کو تھیلے میں بند کر دیں تو وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اُچھل کود کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آزاد ہو جائے۔ عشق عاشق کو مسلسل چکر میں رکھتا ہے۔ ہن چکی کا پاٹ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ جس طرح چکی کا پاٹ نہر کے وجود کی علامت ہے اسی طرح انسان کا تذبذب اور بے قراری قضاء خداوندی کی دلیل ہے۔ اگر تجھے قضاء نظر نہیں آتی تو اُس کے آثار کو دیکھ لے۔ اے دل! اگر قضاء کی وجہ سے اتنی عظیم الشان چیزیں بے قرار ہیں تو تیرے جیسی چھوٹی سی چیز کیسے بے قرار نہ ہوگی۔ قضاء کے مقابل تو جو بھی سہارا ڈھونڈے گا قضاء اُس کو فنا کر دے گی۔

اگر انسان اللہ کے اُس فعل کو نہیں دیکھ سکتا جو وہ عالم کے اجزاء میں کر رہا ہے تو اُس کے فعل کے اُس اثر کو دیکھ لے جو اجزائے عالم پر ہے۔ سمندر کے اوپر کے جھاگ اور تنکوں میں جو حرکت ہے سب سمجھتے ہیں کہ سمندر کے جوش کی وجہ سے ہے۔ چاند اور سورج جو آسمان کی چکی کے دو بیلوں کی طرح ہیں اُس کے فرماں بردار ہیں اور حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ستاروں کے مختلف بُرجوں میں مختلف تاثیرات اُسی کے تصرف کا نتیجہ ہیں۔ اگر تمہاری نگاہ آفاق کی

آبِ درستی ہلاکِ کشتی است
کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لیے مگر ہے

آبِ درستی ہلاکِ کشتی است
کشتی میں پانی بھرنا کشتی کی تباہی ہے

علامتوں کو نہیں دیکھ سکتی تو اُس کے تصرفات کو دیکھ جو تمہارے اَنفُس میں ہیں۔ یہ تمہارے حواسِ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ اور دن میں کہاں ہوتے ہیں؟ اور اُن پر کیا کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں ان سب پر غور کر لو۔ زمانے کے تغیرات کو دیکھو کہ اتنی بڑی کائنات کس طرح تغیر پذیر ہے۔ انسان کا دل کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے تو پھر وہ قدرت کے احکام سے بے قرار کیوں نہ ہوگا۔ جانور اپنے مالک کا پوری طرح مطیع ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے مولا کا مطیع ہو جانا چاہیے۔

ذَنب ایک ستارے کا نام ہے جس سے سورج پر گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ یہ اُس کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح ذَنب یعنی گناہ کا قرب بھی انسان کی رُوسیاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسانی عقل سورج سے بڑی نہیں ہے۔ جب وہ غلط روی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اگر غلط روی اختیار کرے گی تو رُوسیاہ ہو جائے گی۔ اگر مکمل گناہ ہوں گے تو رُوسیاہی بھی مکمل ہوگی۔ اگر گناہ ادھورے ہوں گے تو رُوسیاہی بھی ادھوری ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ ”اور اُن کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور اُن پر ظلم نہیں ہوگا“ اللہ ہماری ڈھکی چھپی نیکی بدی کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اب قدرت کی بحث ختم کرتے ہیں کیونکہ عاشقوں میں عشق کے غلبے کی وجہ سے عید کی سی خوشی ہے اور معشوق عاشقوں سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آرہے ہیں۔ عاشقوں کا نصیب ناز کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر عشق کے جوش کی وجہ سے توبہ کو توڑنے پر مجبور ہیں۔ اب وہ مست ہو گئے ہیں اور ہمیشہ اس مستی کے طالب ہیں۔ اب ہلال رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ دونوں یار ہو گئے ہیں اور اُن کے زخم اُن کے لیے پھول بن گئے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ اگرچہ جسم کو یہ کافر زخمی کر رہا ہے لیکن مجھے میرے محبوب نے مست کر دیا ہے۔ حضور ﷺ نے عروج رُوحانی سے نزول فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرمائی۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور ﷺ سے عرض کیا عرض کرنا اور اُن کو مُشکروں سے خریدنے کے بارے میں مشورہ کرنا کہ وہ بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شاہی باز تھے اس لیے چغندوں کو اُن پر غصہ آتا تھا کہ یہ شاہی کلائی اور محلات کا ذکر کر کے ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ مساکن کو دیرانہ سمجھتا ہے۔ یہ تیری مکاری دراصل سرداری حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو برہنہ کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کو کیلوں سے باندھ کر خاردار لکڑی سے مارتے تھے۔ لیکن وہ

عشق و رقت زاید از لقمہ حلال
عشق اور دل کی نرمی ہی حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے

علم و حکمت زاید از لقمہ حلال
حلال لقمہ سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے

اس سزا سے ذرہ بھر بھی نہیں گھبراتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی توبہ سے بھی توبہ کر چکے ہیں۔

سچ ہے عاشق ہو اور پھر اپنے محبوب کے ذکر سے توبہ کرے یہ ناممکن بات ہے۔ عشق کے سامنے توبہ کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ توبہ بندے کا فعل ہے اور عشق خدا کی صفت ہے۔ خدا کی صفت کا بندے کی صفت سے کیا مقابلہ۔ اگر غیر خدا سے عشق ہو تو ملمع خدہ انگوٹھی کی طرح ہوتا ہے۔ ملمع اتر گیا تو عشق بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مجازی عشق میں جب معشوق سے خدائی عکس جدا ہو جاتا ہے تو عشق بھی نہیں رہتا۔ مجازی معشوق پر سے اللہ تعالیٰ کے حسن کا عکس ہٹ جانے سے نہ اُس میں زندگی باقی رہتی ہے نہ حسن۔ وہ محض مٹی اور پانی رہ جاتا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اصل پر عاشق ہوتے ہیں کیونکہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے اور اُس کے عشق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اے معشوق حقیقی! تیری صفات کے حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”خلق اور امر اُسی کے لیے ہیں“ عالمِ امر مادے سے خالی ہے اور عالمِ خلق جسمانی عالم ہے۔ اصل تو عالمِ امر ہے۔ عالمِ خلق تو اُس کا سایہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں اُس کو اُن کافروں سے خرید لوں گا۔ کیونکہ خدا کا قیدی دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عداوت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قیمت طلب کریں گے۔ اُسے خرید لو اور مجھے بھی اس خریداری میں شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کافر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ اُن سے بلال رضی اللہ عنہ کو آسانی سے اس طرح خرید لوں گا جس طرح بچے سے موتی خرید لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اُن کفار سے شیطان دنیا کے بدلے عقل اور ایمان خرید لیتا ہے۔ وہ اُن کافروں کو مُردار دنیا اس قدر ہر رونق کر کے دکھا دیتا ہے کہ اُن سے آخرت کے چمن خرید لیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو اچھی تجارت کرنی سکھائی لیکن شیطان اپنے اثرات سے میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان نے اپنے جادو سے اُن کو اندھا کر دیا اور اُن کفار نے بلال رضی اللہ عنہ کو چند نکلوں میں بیچ ڈالا۔ گدھے کے سامنے موتی اور کوڑی یکساں ہوتے ہیں۔ چونکہ حیوان، لعل اور موتی کی قیمت نہیں سمجھتے اسی لیے کانوں میں موتی کے آویزے نہیں پہنتے۔ اللہ نے فرمایا: ہم نے انسان کو أَحْسَنُ التَّقْوِيۃ پیدا کیا۔ ایسا اُس کی رُوح کی وجہ سے ہے۔ رُوح کامل، عرش سے افضل ہوتی ہے اور انسان اس دنیا میں اُس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ رُوح کامل جس کی حقیقت کا بیان ناممکن ہے اگر میں اُس کی قدر و قیمت بیان کروں تو میں بھی اور تم بھی جل جاؤ

جہل و غفلت ناپید آزا داں حرام
جہل اور غفلت پیدا ہوتی ہے تو اُس کو حرام سمجھ

چوٹ زلفت سے تو حسد بینی دوام
جب تو دیکھے کہ کُفر سے ہمیشہ حسد اور مکر

گے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ تُو اس اللہ کے ولی کو کیوں مارتا ہے اگر انسان اپنے مذہب پر سچا ہو تو دوسرے مذہب والے سچے دل والے کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ اُس پر ظلم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اُس کو اُس کے اعتقاد پر مجبور سمجھے گا۔ اگر تُو کسی سچے دین دار پر ظلم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ تُو اپنے دین کا پکا نہیں ہے۔ چونکہ تیری فطرت کج ہے اس لیے دوسروں کو بھی کج فطرت سمجھتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حیران کن باتیں کیں جو پُر حکمت تھیں کیونکہ اُن باتوں کا اصل چشمہ حق تعالیٰ تھا۔ کوئی تعجب نہ کر کیونکہ وہ تو پہاڑوں کے پتھروں میں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تیری آنکھ کو بھی اللہ نے اپنا نور عطا کرنے کا حجاب بنا رکھا ہے۔ جیسے پتھر چشمے کے لیے حجاب تھا ورنہ آنکھ کے اجزاء میں نور کہاں ہے۔ انسان کا کان بھی قدرت کا ایک پردہ ہے ورنہ اُس کے اجزاء میں سننے کی طاقت کہاں ہے۔

یاد رکھا ہر معاملے میں اصل متصرف اللہ ہی ہے۔ امیہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تجھے اُس پر رحم آتا ہے تو خرید لے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاملہ طے ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میرے پاس سفید رنگ کا ایک حسین غلام ہے لیکن اُس کا دل کفر کی وجہ سے کالا ہے۔ مجھے اُس کے بدلے میں کالے بلال رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام اس قدر خوب صورت تھا کہ امیہ کا دل اُس کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا۔ ظاہر پرستوں کی یہی حالت ہے کہ صرف صورت پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اُس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عوض غلام کے علاوہ کچھ چاندی بھی طلب کی جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دے دی۔ درحقیقت امیہ نے موتی دے کر پتھر لے لیا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے نفع کما لیا۔ وہ ہنسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نقصان اٹھایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہنسنے اور طنز کی وجہ پوچھی تو وہ اور زیادہ ہنسا اور کہا: اگر آپ کو اس غلام میں اس قدر دلچسپی نہ ہوتی تو میں اُس کے دام زیادہ نہ بڑھاتا۔ میں جو قیمت لے چکا ہوں اُس کے دسویں حصے پر بھی راضی ہو جاتا۔ کیونکہ یہ کالا غلام میرے نزدیک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تُو پیر نابالغ ہے۔ تُو نے اخروٹ کے بدلے میں موتی دے ڈالا۔ میرے نزدیک اُس کی قیمت ہر دو عالم ہیں کیونکہ میری نظر اُس کے باطن پر ہے۔ اُس کا کالا ہونا رشک کی وجہ سے ہے تاکہ احمق اس کو نہ پہچان سکیں۔ تجھے چونکہ یہ سستا ہاتھ لگا تھا تُو نے سستا بیچ دیا یہ نہ دیکھا کہ اس ڈبیا میں موتی ہے۔ تُو بھی اس معاملے میں سیاہ زو ہنا ہے پھر بھی خوش ہو رہا ہے۔ جب حقیقت کھلے گی تو تُو بہت افسوس کرے گا۔ تیری خوش قسمتی اس غلام کی

دیدہ اسپے کہ کزہ حسد دہد
تو نے دیکھا ہے کہ گھوڑی نے گدے کا بچہ جانا ہو؟

بیچ گندم کاری و جو بر دہد
کبھی ایسا ہوا ہے کہ تُو نے گیسوں پر تے در جو پیدا ہوئے

صورت میں تیرے پاس آئی لیکن تو نے اُس کو نہ پہچانا۔ بُت پرستوں کی یہی سزا ہے کہ اُن کو اُس سفید کافر غلام کی صورت میں لکڑی کا گھوڑا ملے جس پر خوبصورت جمول پڑا ہو۔ اسی طرح کافر کی قبر پر خوب نقش و نگار ہوتے ہیں لیکن اندر آگ اور دھواں ہوتا ہے۔ ظالموں کا ظاہر خوبصورت مگر باطن میں مظلوموں کا خون ہوتا ہے۔ منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بظاہر اسلامی فرائض ادا کرتا ہے لیکن باطن ایمان سے خالی ہوتا ہے، جھوٹے وعدے کی طرح جو ابتداء میں بہت خوش کن ہوتا ہے اور انتہا میں مایوس کن۔

خریداری کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اُسے حضور ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر حضور ﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو خوشی کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو خوشی سے رونے لگے۔ حضور ﷺ نے اُن کو سینے سے لگایا اور جو فیوض سینے سے لگانے پر اُن کو ملے اُن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایسے جیسے کسی مفلس کا پاؤں اچانک بھر پور خزانے پر آ جائے یا کوئی ادھ موٹی مچھلی سمندر میں پہنچ جائے۔ پھر حضور ﷺ نے اُن کو ایسی موثر باتیں بتائیں کہ رات کو بتادی جائیں تو وہ دن بن جائے۔

اولیاء رضی اللہ عنہم کی صحبت سے بغیر کچھ کہے قلوب پر جو اثر ہوتا ہے وہ محض ذوقی ہے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بغیر کلام کے تاثیر کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے سورج کی دھوپ سے پھلوں میں خود بخود شیرینی پیدا ہو جاتی ہے۔ صاف پانی پھولوں میں تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تصرفات بغیر کسی آلہ کے ہوتے ہیں لیکن سُرعۃً تاثیر میں جادو گروں کے افسوں سے بھی بڑھ کر۔ اسباب کا وجود اور اُن سے اثرات کا تعلق بھی حکم خداوندی کے تابع ہے جو بغیر لب و حرف کے خود بخود صادر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو عوام نہیں سمجھتے اس لیے کہ اُن کی عقل اللہ کی ذات کے معاملے میں انبیاء ﷺ کی مُقلد ہے۔ اس لیے اُن کی تقلید سے کام لینا چاہیے۔

حضور ﷺ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اظہارِ ناراضگی کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صرف اپنے روپے سے کہا تھا، بلال کی خرید میں میری شراکت کرنا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معذرت خرید تو حضور ﷺ کو ناگواری ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدا تھا اور آپ ﷺ کے سامنے آزاد کرتا ہوں اور آپ ﷺ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ میں کبھی آزادی نہیں چاہوں گا۔ آپ ﷺ کی غلامی میرے لیے آزادی ہے۔ میں جوانی میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ سورج مجھے سلام کرتا ہے اور اُس نے مجھے زمین سے آسمان پر کھینچ لیا

نغمہ بحر و گوہر شش اندیشہا
نغمہ سمندر ہے اور اُس کے موتی خیالات ہیں

نغمہ تخم ست و برشش اندیشہا
نغمہ بیج ہے اور اُس کا پھل خیالات ہیں

ہے اور میں بلندی پر اُس کے ساتھ ہوں۔ اُس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ دماغ کا خلل ہے لیکن جب آپ ﷺ کا شرف صحبت حاصل ہوا تو مجھ پر اپنی حقیقت کھلی اور آپ ﷺ کی ذات نے میرے لیے آئینے کا کام کیا اور وہ بات جسے میں محال سمجھتا تھا اُس سے دو چار ہو گیا۔ آپ ﷺ کے دیدار کے بعد مجھ پر معاملہ کھلا کہ سورج تو آپ ﷺ کی ذات گرامی ہے اور یہ دنیا کا سورج آپ ﷺ کے سامنے بیچ ہے بلکہ اس دنیا کی ہر چیز آپ ﷺ کے سامنے بے حقیقت ہے۔ میری تمنا تھی کہ میں نور دیکھوں۔ لیکن جب آپ ﷺ کا دیدار ہوا تو نور انور کو دیکھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے کُسن کی شہرت پر اُن کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ آپ ﷺ کے دیدار سے یوسفستان کا دیدار حاصل ہو گیا، بہت سی جنتوں کا دیدار حاصل ہوا۔ میں الفاظ میں آپ ﷺ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن میری یہ تعریف آپ ﷺ کے فضائل کے مقابلے میں ناقص ہے۔ یہ تعریف اسی طرح کی ہے جیسی چرواہا اللہ تعالیٰ کی کر رہا تھا۔ اُس نے اللہ کے عشق میں کہا تھا کہ تمہاری جو کُنیں نکالوں گا۔ تجھے دودھ پلاؤں گا، تیرے چیل سی دوں گا۔ اُس کی یہ تعریف اللہ کی شان کے لائق نہیں تھی لیکن اللہ نے اُسے قبول فرمایا۔ اسی طرح آپ ﷺ بھی میری ناقص تعریف کو قبول فرمائیں تو آپ ﷺ کے کرم سے دُور نہیں ہے کیونکہ ہماری ناقص عقلیں آپ ﷺ کے کمالات اور اوصاف تک نہیں پہنچ سکتیں۔ عالم ملکوت سے ہر گمراہ کے لیے رہنمائی کا سامان ہوتا رہتا ہے۔ اس عالم میں بہت سے عجائبات ہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کا نزول بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ اب جب آپ ﷺ کی ذات گرامی اُس عالم سے یہاں آگئی ہے تو قوم کے لیے بشارت ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی ”آہ“ تمام گمراہیوں کو ختم کر دے گی۔ حضور ﷺ کی آمد سب کے لیے اچھی بشارت ہے خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے۔

حضور ﷺ نے بلال کو اذان دینے کی فرمائش کی۔ ہمارے بشیر ﷺ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے قید خانے اور گندگی سے نکل جائیں۔ حضور ﷺ چپ کیسے رہ سکتے تھے کیونکہ آپ ﷺ کے جسم کا ہر روٹکا دعوت کا اعلان کر رہا ہے۔ باوجود اس اعلان کے دشمن اس قدر نہرا بنا ہوا ہے کہ اس قدر دُھول پٹ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آواز کہاں ہے؟ نبی ﷺ اُس کے چہرے پر پھول مار رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اُس کی مثال ایسے ہی ہے کہ حور کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے اور اندھا حیران ہو کر کہے کہ وہ کیوں ستا رہی ہے۔ اُس اندھے کو یہ معلوم نہیں کہ جس حور کے وہ خواب دیکھتا رہا ہے وہ یہی ہے۔ احکام کا مکلف بنانا اگرچہ نفس کو ناگوار ہے۔ تکالیف کا آنا بھی محبوبیت کی دلیل ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ محبوبوں ہی کی ہوتی ہے۔

میل خدمت عزم رفتن آں جہاں
عبادت کی رغبت اور آخرت سے تعلق

زاید از لقمہ حلال اندر دہاں
مُنہ میں حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے

حضرت ہلالؒ کا قصہ جو خدا کے مخلص بنے تھے اور عجز کی وجہ سے
 غلامی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے اُن کا مالک مسلمان لیکن عقل کا اندھا تھا
 قدر نہ جانتا تھا۔ حضرت ہلالؒ اپنے آپ کو غلامی میں چھپائے ہوئے تھے۔ اندھا اتنا تو جانتا ہے کہ اُس کی ماں ہے
 لیکن یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی ہے؟ اگر وہ جاننے پر ہی ماں کی تعظیم کرے تو ممکن ہے نجات پا جائے۔ کیونکہ جب اللہ
 کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اُس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ دل کی زندگی کا راستہ حاصل کر کیونکہ
 جسم کی زندگی تو صرف حیوانی صفت ہے۔ حضرت ہلالؒ، حضرت بلالؒ سے مجاہدوں میں بڑھے ہوئے تھے۔ اے
 انسان! اُن کی حالت تیری طرح نہیں تھی کہ تو ہر دم ہستی کی طرف جانے کی کوشش میں ہے۔ انسان کا اپنے رُتبہ سے
 پیچھے ہٹنے پر قصہ سن لو۔

ایک صاحب کے یہاں کوئی مہمان پہنچا۔ اُن صاحب نے اُن کی عمر دریافت کی۔ وہ بولا اٹھارہ، سترہ یا سولہ یا
 دس۔ میزبان بولا: میاں اس سے تو بہتر ہے کہ کہہ دے کہ میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کسی شخص نے ایک گھوڑا، سواری کے
 لیے مانگا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا: یہ گھوڑا لے لے۔ وہ بولا یہ گھوڑا نہیں چاہیے۔ مالک نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟
 وہ بولا: یہ گھوڑا آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلتا ہے۔ مالک نے کہا: تو پھر اُس کی دُم اپنی منزل کی طرف کر دو۔
 یہ پیچھے کی طرف چلے گا تو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اے دوست! تیرا نفس بھی اُس گھوڑے کی طرح ہے۔ یہ ضدی گھوڑا
 ہے۔ اس کی شہوت کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اس کا رخ موڑ کر عقل کی طرف کر دے۔ یہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ جب تو
 شہوت کا رخ دنیاوی لذتوں کی طرف سے موڑ دے گا تو پھر وہ شہوت عقل کے راستے سے ابھرے گی۔ درخت کی جب
 ایک شاخ کاٹ دی جاتی ہے تو اُس کی قوت دوسری شاخوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ جب تو اپنے نفس کی دُم عالم
 آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔

وہ لوگ مبارک باد کے مستحق ہیں جن کے نفوس مراتب طے کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر
 علیہ السلام کی ملاقات کے سلسلے میں فرمایا تھا: جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں گے میں چلنے سے باز نہیں
 آؤں گا۔ اس طرح سالہا سال چلتا رہوں گا۔ اُن کے جسم کی میر کا یہ عالم تھا تو روح کی میر تو کسی اعلیٰ ترین مقام تک
 ہوگی۔ شہسواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیئے جبکہ اسحق معمولی جگہوں پر ڈیرے ڈالے پڑے رہے۔ ایک قافلہ ایک

دُر دل پاک تو و در دیدہ نور
 تیرے پاک دل اور آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے

زاید از نعمہ حلال اے مہ حضور
 اے مزارِ حلالِ نعمت سے حضور ہی پیدا ہوتی ہے

گاؤں میں آیا۔ ایک دروازہ کھلا دیکھا کسی نے کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے کچھ دن یہیں سامان ڈال دیں۔ گاؤں کے اندر سے آواز آئی کہ سامان مکان کے باہر ڈال کر اندر آرام کی جگہ آسکتے ہو۔ ظاہر ہے جن لوگوں کو مال سے محبت ہوگی وہ اسے چھوڑ کر آرام کی جگہ میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو! مقام قرب بھی ایک بلند مجلس ہے۔ اُس میں بھی سامان باہر پھینک کر پہنچا جاسکتا ہے۔

حضرت ہلال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور روح روشن رکھتے تھے۔ وہ سردار کے اضطبل میں سائیں تھے لیکن در حقیقت بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہوئی تھی اس لیے اُن کا رتبہ بہت سے انسانوں سے بڑھا ہوا تھا۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم ہی کو دیکھا اسی طرح سردار کی نگاہ بھی اُن کے جسم تک ہی گئی۔ وہ اُن کے ظاہری حواسوں کو دیکھتا تھا لیکن اُن کی اصل یعنی روح کو نہیں دیکھتا تھا۔ دین کا نور تو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اسی لیے ظاہر بینوں نے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور باطن پر نظر نہ کی۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی تین قسمیں ہیں مثلاً ایک بلند منارہ پر شہباز ہے یعنی ایک پرندہ ہے۔ اُس پرندے کے منہ میں ایک بال ہے جو اُس پرندے کے لیے مدار حیات ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی نظر صرف منارے پر پڑتی ہے۔ کچھ منارے کے ساتھ پرندے کو بھی دیکھتے ہیں اور کچھ منارے، پرندے کے علاوہ بال کو بھی دیکھتے ہیں۔

انسان کا جسم ایک منارہ کی طرح ہے۔ علم اور عبادت پرندے کی طرح اور نور باطن بال کی طرح ہے جو پرندے کے منہ میں ہے۔ ادنیٰ انسان صرف جسم کی طرف توجہ دیتا ہے، اوسطاً، جسم اور علم و عبادت کی طرف بھی دھیان دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی نظر نور باطن پر ہے۔ اُس کا علم و عمل عارضی نہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ پکا ہوتا ہے۔

حضرت ہلال رحمۃ اللہ علیہ کا بیمار ہونا، اُن کے اتفاقاً کا لا علم رہنا لیکن حضور ﷺ کو وحی سے معلوم ہو گیا جو کہ حضور ﷺ کا کو علم ہو جانا اور آپ ﷺ کا اُن کی مزاج پُرسی کے لیے آنا روحانی کمال تھا۔ حضور ﷺ اُن کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضور ﷺ صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لارہے تھے۔ حضور ﷺ کی آمد کی سردار کو اطلاع ہوئی تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ وہ بالا خانے سے نیچے اتر آیا۔ حضور ﷺ کی قدم بوسی کی اور سلام کیا۔ کہنے لگا: حضور ﷺ مکان کے اندر تشریف لے چلیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں نے آج اُس ذات کو دیکھا ہے جس پر مدار کائنات ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تیرے گھر کے لیے یا تجھے ملنے نہیں آیا ہوں۔ اُس نے کہا پھر وہ خوش نصیب کون ہے تاکہ میں

گوشتہ شکر را کند ایس سوراں

کہ وہ ہمیں شکر اس طرف روانہ کرتا ہے

کستریں کارش ہر روزت آں

اللہ کا معنوی کام بھی ہر روز یہ ہوتا ہے

اُس کے پیروں کی خاک بن جاؤں جس پر آپ ﷺ کی اتنی مہربانی ہے۔ جب اُس نے اپنی نخوت کو دور کیا تو حضور ﷺ نے اپنی اُس سے ناراضگی ترک فرمادی اور فرمایا: وہ اپنی روحانی بلندی کی وجہ سے عرش کے چاند ہیں اور عاجزی کی وجہ سے فرش ہیں۔ یہ نہ کہہ کہ وہ تیرا غلام ہے وہ تو ایک خزانہ ہے۔ سردار نے کہا کہ اُس کی بیماری کا مجھے علم نہیں ہے، ہاں چند دن سے اصطلیل کے اندر ہی ہیں۔

آنحضور ﷺ کا سردار کے اصطلیل کے اندر جانا اور ہلال رضی اللہ عنہ کو نوازنا ملاقات کے لیے اصطلیل

میں گئے۔ وہاں اندھیرا اور گندگی تھی لیکن آپ کے انوار سب پر غالب آ گئے۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خوشبو کو اس طرح محسوس کر لیا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ ایمان لانے کے لیے معجزے مؤثر قریب نہیں ہیں بلکہ ایمان لانے والا اگر نبی کا ہم جنس ہے تو وہ نبی کی صفات کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے ایمان کا صحیح سبب ہم جنسیت کی ہے۔ نبی کے معجزوں سے تو صرف دشمن عاجز آتا ہے لیکن اُس کا ایمان لانا لازمی نہیں، اُس کے دل میں مغلوب ہو کر دوستی تو پیدا نہیں ہوتی۔

حضور ﷺ کی خوشبو پا کر حضرت ہلال رضی اللہ عنہ جاگ گئے۔ اُن کو اصطلیل میں بندھے جانوروں کے پاؤں میں سے حضور ﷺ کے دامن کی جھلک نظر آئی تو کھسکتے ہوئے حضور ﷺ کی طرف بڑھے اور قدم بوسی کے لیے پاؤں پر منہ رکھ دیا۔ حضور ﷺ نے اُن کے منہ کے پاس سے اپنا پاؤں بٹا کر محبت میں اپنا منہ اُن کے منہ پر رکھ دیا اور اُن کے سر و چشم کا بوسہ لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تُو عرشی ہے اور اس دنیا میں مسافر ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس وقت ایسا خوش ہوں جیسا کہ وہ شخص جس کی فیندرات میں اُچٹ گئی ہو اور وہ سورج کے طلوع کا منتظر ہو اور اچانک اُس کے منہ پر دھوپ پھیل جائے یا وہ پیاسا کہ پیاس کی شدت سے کچھڑ چوس رہا ہو کہ اچانک پانی کا سیلاب آ جائے کہ وہ اُس میں تیرنے لگے۔

اس کا بیان کہ مصطفیٰ ﷺ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے اور فرمایا: اگر اُن کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے۔ اگر اُن کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا پر چلتے۔ جیسا کہ میں معراج کی رات اُس پر سوار ہوا۔ یہ حدیث احیاء العلوم کی شرح زبیدی میں منقول ہے۔ محدث عراقی نے

بہر آن تا در رسم روید نبات
تا کہ وہ رسم میں آگے

شکرے ز اصلا ب سوائے اُمتہات
ایک شکر (پاؤں کی) پشت سے پاؤں کی جانب

فرمایا ہے کہ اصل حدیث یوں ہے کہ حوارین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پانی پر کس طرح چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ایمان اور یقین کے ذریعے۔ انہوں نے عرض کیا: ایمان اور یقین تو ہمیں بھی حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تو پھر تم بھی پانی پر چلو۔ جب وہ چلے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب موج آئی تو ہم ڈرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم موج سے ڈرے موج کے رب سے کیوں نہ ڈرے، پھر ان کو پانی میں سے نکالا۔ یقین سے یہاں تو کل علی اللہ کا مرتبہ مراد ہے۔ ایمانی کیفیت مراد نہیں۔

حوادثِ یومیہ میں اگر انسان ایک پہلو پر ایسا یقین جمالیتا ہے کہ دوسرے پہلو کا احتمال بھی اُس کے ذہن میں نہ ہو تو عادت اللہ یہ ہے کہ اُس کے یقین کے مطابق وقوعِ عمل میں آجاتا ہے لیکن یہ چیز نہ کمالِ نبوت سے متعلق ہے، نہ کمالِ ولایت سے۔ حضور ﷺ شبِ معراج، براق پر سوار تھے اور براق ہوا پر سوار تھا۔ حضور ﷺ کو ملائکہ اور حق تعالیٰ کی صحبت میسر آئی۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو پہلے ایک کتے کی طرح تھا لیکن آپ ﷺ کے تشریف لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو شیردیکھ رہا ہوں۔ میں عارضِ بشریہ میں تھا لیکن اب حیاتِ گاہ میں پہنچ گیا ہوں۔ مادی اوصاف سے پاک ہو چکا ہوں۔ میں راہِ سلوک کی ابتدائی حالت میں تھا۔ اُس حالت میں مقصودِ حقیقی کی طلب مناسب نہیں لیکن مقصود تک پہنچنے پر ہی تو بشری صفات کی نفی ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ناپاک کو کہے کہ بغیر پاکی کے حوض سے پانی لینے کے لیے نہ جا۔ اگر میں حوض تک نہ جاؤں گا تو پاک ہونے کے لیے پانی کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے کہ حوض کے باہر تو خاک ہے پانی نہیں ہے اور پاکی کے لیے پانی ضروری ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: تُو اوصافِ بشری کو مقصود بالذات نہ بنا۔ نجاست تو اُن اوصاف کو مقصود بنانا ہے۔ پانی یہی ہے اور اُس کا یہ کرم ہے کہ وہ ناپاکوں کو قبول کر لیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ (نگاہِ نبی بھی پانی ہی ہے) سورج کے لیے اُس کا نور پردہ ہے جس کی وجہ سے رات اور چمکاؤں نور سے محروم ہیں۔ حضور ﷺ کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اُس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ چمکاؤں میں صلاحیت تو ہے لیکن توجہ نہیں کرتی۔ رات میں نور کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شیخ اور مرید میں اتحاد ہو جائے تو وہ گھٹاؤ، دوئی اور فساد سے دور ہیں۔ مرید میں کمی ہوتی ہے، صحبتِ شیخ اور ریاضت سے آہستہ آہستہ پوری ہوتی جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سلوک کی راہ میں جلد بازی مناسب نہیں۔ اُس بالا خانے پر سیرِ حسی کے درجات طے کر کے ہی پہنچا جاسکتا ہے۔ صحیح

تازِ نر و مادہ پر گردِ جہاں
تا کہ دُنیایِ نر اور مادہ سے بھری ہے

لشکرِ زِ اَرحامِ سُوئے خالداں
ایک لشکرِ ماؤں کے رحموں سے دُنیا کی طرف

دیگ دھیمی آنچ پر ہی تیار ہوتی ہے۔ آہستہ تر وی اللہ کی صفت ہے اسی لیے اُس نے قدرت ہونے کے باوجود آسمان کو چھ روز میں پیدا فرمایا۔

قرآن میں ہے کہ ”اللہ نے زمین و آسمان چھ دن میں پیدا کئے“۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ ”اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے“۔ اللہ بچہ بھی فوراً پیدا کر سکتا ہے لیکن سُنّتِ الہی ہے کہ نو ماہ میں ہی پیدا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی چالیس دن میں ہوئی۔ سائل کو یہ نہیں چاہیے کہ جلد بازی کرے اور قبل از وقت شیخ بن بیٹھے۔ مجاہدات کرنے سے قبل شیخ بن جانا ایسا ہی ہے جیسے کدو کی تیل دوسروں کے سہارے چڑھتی ہے اور جلد مر جاتی ہے۔ دوسروں کے سہارے کی ہوئی ترقی پائیدار نہیں ہوتی۔ اُس کا رنگ جلدی اُتر جاتا ہے۔ ایک مثال سُن لے۔

بوڑھیا، جو اپنے بھتے چپے پر پوڈر ایک نوے سالہ بوڑھی تھی جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اُس کی خواہش تھی کہ کوئی شوہر کرے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اُس کے بال سفید تھے۔ دانت ٹوٹ چکے تھے۔ قد گھبرا ہوا گیا تھا۔ شوہر تو چاہتی تھی لیکن اس کی حال جسے میدان جنگ میں جا۔ لیکن اُس کے ہونٹ نہ ہوں۔ اسی بے موقع حرص خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ بڑھاپے میں کتے کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں لیکن انسان کی حرص کا یہ حال ہے کہ اطلس زینپ تن کرتا ہے۔ جو عمر گناہوں میں بسر ہو وہ دوزخ کا سرمایہ ہے۔ ایسے بد بخت کو جب درازی عمر کی دُعا ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مزید عذاب کی دُعا ہے۔ اگر اُسے آخرت کا کچھ خیال ہوتا تو اُسے بد دُعا سمجھتا اور دُعا دینے والے سے کہتا کہ دراز عمر تجھے نصیب ہو۔

ایک فقیر کی ایک گیلانی کو دُعا: اللہ تجھے ایک گیلانی سردار جو اپنے وطن سے بیزار تھا اُسے ایک سلامتی سے گھربار کو واپس پہنچا دے۔ سلامتی سے وطن واپس پہنچا دے۔ جس طرح اُس فقیر کی دُعا کو سردار نے اچھا نہ سمجھا اس طرح بزرگوں کی بات کو پست فطرت لوگ پست معنی میں لے لیتے ہیں۔ نتیجہ میں وہ بزرگ اُن سامعین کے لیے پست کلام بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مقرر کو ہمیشہ اپنے سامعین کی عقل کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ درزی کپڑے سلوانے والے پست قد کے مطابق کپڑے سیتا ہے۔

تا بہریند ہر کے حُسنِ عمل
تا کہ ہر شمس اپنے اچھے عمل کو دیکھے

شکرے از خاکداں سونے اجل
ایک شکر دُنیائے موت کی باب

اُس بوڑھیا کا بیان ایک نیک عمل بھی نہ کیا ہو جس سے اُس کا مرتبہ بلند ہو وہ نہ خوشی دے سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ نہ کوئی کمال ہے نہ ناز ہے نہ نیاز ہے۔ تو وہ نہ بہتہ نیاز کی طرح بد بودار ہے۔ اُس نے نہ راہِ سلوک اختیار کیا اور نہ ہی سوز و آہ سے واقف ہوا۔

ایک فقیر کا قصہ کہ ایک گھرانے سے جب بھی اس قصے میں سائل نے گھر والے سے سوال کیا اور روٹی کچھ مانگتا جواب میں وہ کہتے: ”نہیں ہے“ مانگی۔ گھر والا بولا: یہاں کہاں یہ کوئی تانبا کی دکان ہے؟ وہ بولا: ایک بوٹی ہی دے دو۔ جواب ملا: یہ کوئی قصائی کی دکان ہے۔ وہ بولا: آٹے کی ایک مٹھی دے دو۔ انہوں نے کہا: یہ کوئی چکی ہے؟ اُس نے کسی برتن میں پینے کو پانی مانگا۔ وہ بولے: یہاں کوئی نہر ہے؟ غرض جو کچھ بھی اُس نے مانگا مالک مکان نے نفی کر دی۔ فقیر جھٹ سے گھر میں کودا اور بولا کہ پھر تو یہاں پاخانہ کر دینا چاہیے، اگر تمہارا یہ گھر ہر کمال سے خالی ہے۔

تو باز بھی نہیں کہ شاہ کے ہاتھ پر بیٹھے۔ حسن ظاہری بھی نہیں ہے۔ تو وہ طوطی بھی نہیں کہ بیٹھا گھلانے سے بولے اور لوگ تیری میٹھی گفتگو سنیں۔ بلبل بھی نہیں ہے کہ عاشق کی طرح چمن میں ہجر کا نوحہ کرے۔ بد بد بھی نہیں کہ پیام بری کرے۔ پرندوں کی طرح موسموں کے لحاظ سے وطن بدل لے۔ تو پھر تو کس کام کا ہے کہ تجھے کوئی خریدے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے تو اپنی بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف رجوع کر کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو تیرا صرف رجوع کرنا ہی مقبولیت کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات کھولے کو بھی خرید لیتی ہے کیونکہ اُس کا منشا منافع کمانا نہیں ہے۔ وہاں نفع اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ کریم ہے۔

بوڑھیا کے قصے کی طرف رجوع بوڑھیا کے پڑوس میں ایک شادی تھی۔ اُس کو بھی دعوت تھی۔ تیاری کے لیے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ منہ پر بہت سا پوڑ ملا اور قرآن کو خوبصورت بنانے والے عشر کے نشانات کو پھاڑ کر چہرے پر سجانے کے لیے چپکاتی تھی کہ سلوٹیں بچھپ جائیں۔ چادر اوڑھتی تو عشر گر جاتے۔ جب پوری کوشش کے باوجود عشر چہرے پر نہ جمے تو شیطان کو برا بھلا کہنے لگی۔ شیطان خشم ہو کر اُس کے سامنے آ گیا اور بولا: اے خبیث

شاہ راصد و فرس رادرگہ است
شاہ کے لئے صد نشینی اور گوئے کے لئے مہبل

در شریعت ہم عطا ہم زجر ہست
شرع نے جزا اور سزا کا حکم دیا ہے دونوں ٹیک ہیں

بُڑھیا! چپ رہ اپنی بدنمائی کو چھپانے کے لیے تُو نے قرآن تک کو معاف نہیں کیا کہ تیرا چہرہ سیب کی طرح رنگین ہو جائے۔

اے بناوٹی زاہد! تُو کب تک بزرگوں کے اقوال چُرا کر لوگوں کی واہ واہ حاصل کرے گا۔ تیرا یہ فرضی رنگ حقیقی نہیں ہے۔ جب موت کی چادر اوڑھے گا یہ نام و نمود کے چپکائے ہوئے عُشر جھڑ جائیں گے۔ چل چلاؤ کے وقت تیری بناوٹی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ قیل و قال کا جادو دم توڑ دے گا۔ خاموشی کا عالم ہوگا، پھر اُس شخص پر افسوس ہے جو محبت میں نہ رویا ہوگا۔

اللہ سے صحبت کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہدوں سے دل کو مانجھ لو۔ پھر اُس میں اَسرار پیدا ہوں گے اور تیرا دل تیرے لیے دفتر اور کتاب کا کام کرے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سایہ سے زلیخا جوان ہو سکتی ہے تو جب تیرے سینے میں انوار الہی پیدا ہوں گے جو اب مثل اُس بُڑھیا کے ہے تو تُو بھی جوان بن جائے گا۔ جس طرح سرزدی سورج کے اثر سے گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح تیرے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہا السلام کی تاثیر سے خشک کھجور پھل دینے لگی تھی۔ اسی طرح اللہ کی رحمت تجھ میں بھی نئی زندگی پیدا فرما دے گی۔

وہ بیمار، جس میں طبیب نے صحت کی اُمید نہ دیکھی ایک بیمار طبیب کے پاس پہنچا اور بولا:
وہ بیمار، جس میں طبیب نے صحت کی اُمید نہ دیکھی میری نبض دیکھ لے تاکہ تمہیں میرے دل کی حالت سے آگاہی ہو جائے کیونکہ ہاتھ کی رگ دل سے ملی ہوئی ہے۔ نبض دیکھنے سے دل کی حالت معلوم ہو سکتی ہے۔ جو چیز مخفی ہو اُس سے متصل چیز سے اُس کی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہوا دکھائی نہیں دیتی، غبار اور پتے اُس سے متصل ہیں تو ہوا کے ہونے اور رُخ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دل کے عشق کا حال آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ بھی مخفی ہے اُس کی صفات کا حال رسول اور اُس کے معجزوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ رسول اور اولیاء علیہم السلام کے معجزے اور کرامات دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ اُن کے باطن میں قیامت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور قیامت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اُن کا باطن مردہ قلوب کو زندگی بخش دیتا ہے۔ اس اثر سے اُن کا ہمسایہ جسم مُست ہو جاتا ہے۔ اُن کا ہم نشین اللہ کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ یعنی اُن میں اللہ کی ہم نشینی کا اثر جو تعلق مع اللہ ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔

معجزے کی تاثیر دل پر خاص مواد کی تاثیر کے واسطے سے پڑتی ہے۔ معجزے کا اثر عصار پر پڑا اور وہاں وہ اثر دھابن گیا۔ سمندر پر پڑا وہ خشک ہو گیا یا شق القمر کی تاثیر نے دلوں پر اثر کیا جس سے معجزے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یعنی دل

عَدل چہ بُود وضع در نامو عَش
اور ظلم کیا ہے؟ چیز کا نامناسب استعمال کرنا

عَدل چہ بُود وضع اندر مُعَش
عدل کیا ہے؟ کسی چیز کا ٹھیک جگہ پر رکھنا

میں اور حضرت حق میں ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ معجزوں کا اصل مقصد روح کے مواد کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ بے جان چیزوں پر معجزوں کے اثرات عارضی ہوتے ہیں لیکن اُن کا مقصد دل کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر جان کے واسطے کے بغیر یہ چیز حاصل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آٹا گوندھے اور روٹی پکائے بغیر پیٹ بھر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کو بغیر مادی واسطوں کے نعمتیں حاصل ہوئیں لیکن دراصل اُس تاثیر کے لیے طلب ہونا ضروری ہے۔ معجزے کو دریا سمجھ اور خشکی کو پرندہ جو دریا میں نہیں جی سکتا ہے اور روح آبی پرندے کی طرح ہے کہ دریا میں ہر طرح محفوظ رہتا ہے۔

معجزے کا اثر ناقص پر اس طرح ہوتا ہے کہ اُسے عاجز کر دیتا ہے۔ نامحرم معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن کامل کو قوت اور عمل کی قدرت عطا کر دیتا ہے۔ نامحرم اور ہمد کے علاوہ انسانوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو بین بین ہے۔ اُس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ظاہری امور پر استدلال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اثرات حواس پر ظاہر ہو جاتے ہیں جو مؤثر کی خبر دیتے ہیں، کیفیات اسی چیز کا نام ہے۔ دوا کا اثر اور جادو کا اثر دونوں نظروں سے مخفی ہیں لیکن اُن کے اثرات دیکھ کر اُن کا احساس کیا جاسکتا ہے۔ جب ہر مخفی چیز اپنے اثرات سے پہچان لی جاتی ہے تو خدا کے آثار سے اُسے کیوں نہیں پہچانا جاسکتا۔ دنیا میں جس قدر اسباب اور اُن کے اثرات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے آثار ہیں۔ دنیا کی اشیاء سے اُن کے آثار کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ تو پھر اُن آثار کے پیدا کرنے والے سے محبت کیوں نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اچھا خیال قائم ہو جاتا ہے تو خواہ وہ غیر واقعی ہو اُس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جو کہ شاہِ شرق و غرب ہے اُس سے دوستی کیوں نہیں ہے۔

طیب نے مریض کی نبض دیکھی اور جان گیا کہ تندرستی ناممکن ہے۔ اُس نے مریض سے کہا کہ اب صبر اور پرہیز نہ کرو۔ اُس سے طبیعت اور کمزور ہو جائے گی۔ مرض کا غلبہ ہو جائے گا۔ قرآن نے ایسے ہی روحانی مریضوں کے لیے کہا ہے کہ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ”تم جو چاہو کرو۔“ مریض نے طیب کا یہ قول سُن کر اُسے رخصت کیا اور خود دریا کی سیر کو چل دیا جو اُس کی دلی خواہش تھی۔ اُس نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اُسے باطنی طہارت تو حاصل تھی اب ظاہری طہارت (وضو) کرنے لگا تاکہ دو طہارتیں حاصل ہو جائیں۔ دریا کنارے اُس نے ایک صوفی کو بیٹھے دیکھا۔ مریض کی طبیعت میں آئی کہ اُس صوفی کی گدی کو ایک طمانچہ لگاؤں۔ اُس نے اُس کی گدی پر طمانچہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو

عظلم چه بود؟ آب دادن خار را
اور ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی آبپاشی کرنا

عدل چه بود؟ آب ده اشجار را
عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دینا

دل میں سوچا کہ اگر اپنی یہ خواہش پوری نہیں کروں گا تو طیب کے کہنے کے مطابق بیماری میں اضافہ ہوگا اور یہ ہلاکت ہے اور قرآن میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر اُس نے زوردار طمانچہ صوفی کو مار دیا۔ اُس سے تذاق کی آواز پیدا ہوئی۔ صوفی بولا: اے دیوث! یہ کیا کرتا ہے؟ صوفی نے چاہا کہ اُسے دو چار کلمے مار دے لیکن اُس کو تھکا ہوا اور بیمار دیکھا اور سوچا کہ اگر میں نے اُسے مارا تو یہ مر جائے گا۔

جس طرح طیب کی بات سے غلط فہمی میں اُس بدنی مریض نے صوفی کے طمانچہ مارا اسی طرح عوام میں سے روحانی مریض شیطان کے ورغلانے سے مخلوق خدا کو ستانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہی شیطان جو تیرا اغوا کرتا ہے تیرا مذاق اڑاتا ہے۔ اُسی نے تیرے باوا آدم علیہ السلام کا بھی اغوا کیا تھا۔ اُس شیطان کے لیے وہی طمانچہ سزا بنا، اس لیے کہ اُس نے توبہ نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے اپنے لیے خطا کا جواز پیدا نہ کر۔ تجھ میں اُن جیسی خوبیاں کہاں ہیں۔ حضرت حق اُن کا دستگیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تو اُس پہاڑ کی سی ہے کہ جس میں سانپ ہوں تو تریاق بھی ہو۔ عوام میں وہ صلاحیتیں کہاں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام میں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو توکل کا مرتبہ حاصل تھا وہ تجھ میں کہاں ہے۔ اُسی توکل کی بنا پر اُن کی تلوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلہ نہ کاٹ سکی۔ توکل ہی کی وجہ سے دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ڈبو سکا۔

حضرت شیخ شجاع سعید رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو منارے سے گرا دیا اور محفوظ رہے۔ جبکہ تیرا وہ نصیب کہاں۔ تُو اپنے آپ کو گرا کر برباد مت کر۔ یہی ہوا جو اُن شیخ کے کپڑوں میں بھر گئی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، قوم عاد کے لاکھوں کی تباہی کا باعث بنی۔ وہ صوفی کو غصہ کی آگ سے بھر گیا لیکن اُس نے انجام کو دیکھ لیا۔ بامراد وہی شخص ہوتا ہے جو انجام پر نظر رکھے۔ آنحضور ﷺ سب سے زیادہ انجام بین تھے۔ اُن پر آخرت کی سب چیزیں منکشف ہو گئیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ہمیشہ انجام پر نگاہ رکھو۔ دنیا میں ہر شخص معذور چیزوں کی طلب میں ہے۔ فقیر روپے کا طالب ہے۔ کاشتکار پیداوار کا طالب ہے۔ باغبان پودوں کا طالب ہے۔ طالب علم اُس علم کا طالب ہے جو معذور ہے۔ عبادت گزار اُس بردباری کا طالب ہے جو معذور ہے۔ ان سب نے موجود کو پس پشت ڈال دیا ہے اور معذور کی طلب میں کوشاں ہیں۔ اللہ کی صفت ایجاد کرنا ہے وہ معذور کو موجود کرتا ہے۔ اُس کی صنعت کا تعلق معذور سے ہے اس لیے اُس کے بندوں میں بھی یہی صفت ہے۔

ہر کارِ نیکر معذور کو موجود کرتا ہے۔ سقہ اُس برتن میں پانی ڈالتا ہے جس میں پانی نہ ہو۔ بڑھئی وہاں دروازہ لگاتا

نے بہرینے سمجھ کر باشد آب کش
اور بے موقع کام کرنا نظم ہے

عدل وضع نعمتے در مومش
عدل یہ ہے جہاں ضرورت ہو وہاں نیکی کرنا

ہے جہاں نہ ہو۔ جب کسی مقصد کا شکار کرنا ہو تو ہمیشہ عدم پر حملہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی موت یعنی عدم سے بھاگتے ہیں۔ جب ہر شخص نے معدوم سے اپنی اُمید وابستہ کر رکھی ہے تو پھر اپنی مرغوب چیز عدم سے مخالفت کیوں ہے؟ انسان کو تو ان حالات میں فنا اور نیستی سے رغبت ہونی چاہیے۔ انسان کا دل موجود پر مطمئن نہیں ہوتا مزید کا کوشاں رہتا ہے جو معدوم ہے۔ انسان اس دنیا کے کنویں کو اپنی جائے پناہ سمجھتا ہے لیکن موت اُس کو اسی کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ عجب بات ہے اسبابِ ہلاکت کو اسبابِ نجات سمجھا جاتا ہے۔

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک جنگ میں سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ ایک غلام آیا۔ بادشاہ اُسے بہت چاہتا تھا۔ اُسے اس نے سردار بنا دیا اور فرزند کا لقب دیا۔ وہ اُسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا۔ ہندو غلام جب تخت پر بیٹھا تو زار و قطار رونے لگا۔ سلطان نے پوچھا کیا تجھے یہ عزت افزائی ناگوار لگی۔ حالانکہ میں نے تجھے بے حد عزت و احترام دیا۔ وہ بولا: بچپن میں میری ماں مجھے ڈرایا کرتی تھی کہ میں تجھے محمود کے حوالے کر دوں گی۔ میرا باپ میری ماں سے کہتا اس قدر سخت بددعا کیوں دیتی ہے۔ کوئی نرم بددعا دیا کر۔ میں دونوں کی باتوں سے حیران ہوتا تھا اور غمگین ہو جاتا تھا۔ دعاؤں سے سوچا کرتا محمود کس قدر ظالم ہے کہ تجاوی و بربادی میں ضربِ المثل بن گیا ہے۔ میں آپ کے نام سے کانپتا تھا لیکن آپ کے اکرام اور عظمت عطا کرنے سے غافل تھا۔ آج میرے ماں باپ ہوں تو دیکھیں کہ اُن کے خیالات کس قدر غلط تھے۔

فقر اور عدم سے انسان کا ڈرنا ایسا ہی غیر واقعی ہے جیسا کہ ہندو غلام کا سلطان محمود سے ڈرنا۔ اگر تو اُس رحیم رب کے رحم کو سمجھ لے تو ہر وقت یہی دعا کرے کہ میری عاقبت محمود ہو یعنی قابلِ تعریف ہو یا ہمیں بھی سلطان محمود میسر آجائے۔ جس طرح لڑکے کی ماں غلط طور پر ڈراتی تھی اسی طرح انسان کی طبیعت انسان کو فقر سے غلط طور پر ڈراتی ہے۔ جب تجھے فقر حاصل ہو جائے گا تو پھر تو اس طرح روئے گا جس طرح اپنی پہلی معلومات پر وہ ہندو غلام روتا تھا۔ انسان کا جسم انسان کی اُسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے لیکن یہ جسم انسان کا سودشمنوں سے زیادہ دشمن ہے۔ اگر جسم پریشان ہوتا ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے تو انسان دوا کی تلاش میں پریشان پھرتا ہے لیکن اگر تن درست ہو تو شیطیت پیدا کرتا ہے۔ جس طرح لوہے کی زرہ انسان کو کسی طرح بھی آرام نہیں دیتی اسی طرح جسم بھی انسان کو کسی حالت میں آرام سے نہیں رہنے دیتا۔

نے بہرینے سچے کہ باشد آب کش
اور بے موقع کام کرنا ظلم ہے

عدل وضع نعمتے در ضومعش
عدل یہ ہے جہاں ضرورت ہو وہاں نیکی کرنا

جسم اگر چہ بُرا سا تھی ہے لیکن اُس کے مصائب پر صبر کرو تو پھر اُس سے فائدہ اُٹھا سکتے ہو۔ کالی رات میں چاند کا صبر اُسے اور روشن کرتا ہے۔ پھول کا کانٹے کے ساتھ صبر اُس میں مہک اور خُسن پیدا کرتا ہے۔ دودھ، لید اور خون کے درمیان صبر کرتا ہے تو بچے کو زندگی بخشنے والا بن جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے اُخروی مراتب صبر کرنے ہی سے بلند ہوئے۔ دنیاوی منافع بھی صبر ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص غمگین ہو سمجھ لو کہ اُس نے تعلق مع اللہ سے بے وفائی اور دغا دینے والی چیز سے تعلق پیدا کیا تھا۔ اگر یہ فانی اس بے وفا سے تعلق نہ پیدا کرتا تو آج غمگین نہ ہوتا۔ وہ خدا سے تعلق رکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دیتا کہ مجھے غائب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ یاد رکھو! قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور آگ کی راکھ تہا پڑی رہ جاتی ہے۔ انسان اپنی بے صبری سے خدا کے غیر کا ساتھی بنتا ہے تو جب اُس سے جدائی ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تُو تعلق مع اللہ پیدا کر سکتا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور یقینی ہے۔ کسی خیانت کرنے والے کے پاس اِس کو امانت مت رکھ۔ اگر تُو اِس صلاحیت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرے گا تو فائدہ نہ ہوگا اور گویا وہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کا ضائع ہونا غائب ہو جانے سے اور انکار سے ہوتا ہے۔

جو عادتیں پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انبیاء علیہم السلام کو بہترین عادتیں اور اخلاق عطا فرمائے انسان کو اُس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگر تُو ایک بکری کا بچہ دے گا تو وہ تجھے بکریوں کا ریوڑ عطا کر دے گا۔ اگر اپنی صفات اور صحبت کو تُو نے غیر اللہ میں صرف کیا تو ایسا ہی ہے جیسے بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس امانت رکھ دیا۔ نادان کی صحبت کبھی اختیار نہ کرو۔ اللہ اور دین سے جا مل، منافق ہوتا ہے اور اُس کے دو چہرے اسی طرح ہوتے ہیں جیسے منٹ کے، وہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ اہل بصیرت اُن لوگوں کے دو غلے ہُن کو سمجھ جائیں گے۔ خدا اُن کو اُن کی ایسی علامتیں دکھا دیتا ہے جن سے وہ نفاق کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمان ہے: ”ہم اُس کی ناک پر داغ لگا دیں گے“۔ جاہل کی میٹھی باتیں کام کی نہیں ہوتیں۔ اُس کی دوستی کی مثال ماں کی محبت ہے جو بچے کے لیے اکثر مُضِر ہوتی ہے۔ باپ بچے کو مکتب بھیجتا ہے تو ماں محبت میں اُس سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بچہ تیری کسی دوسری بیوی سے ہوتا تو تُو اُس پر اتنا ظلم نہ کرتا۔ باپ جواب دیتا ہے کہ عورتوں کی یہی بے عقلی ہے کہ اگر یہ بچہ کسی دوسری عورت سے ہوتا تو وہ بھی یہی الفاظ منہ سے نکالتی۔

انسان کے نفس کو ماں اور عقل کو باپ سمجھ۔ نفس کے فریب سے نجات اللہ کی تائید کے بغیر مشکل ہے۔ اے مالک!

کہ نباشد جز بلا را منبے
اِس سے تکلیف ہی پیدا ہوگی

ظلم چہ بُود ؟ وضع در ناموضعی
اللہ کی نعمتوں کو مروج انسانی پر صرف کرنا ظلم ہے

ہماری طلب تیری توفیق سے ہی ہے اور نیکی بھی تیری توفیق سے ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے“ تمام انسانی افعال اللہ کی ایجاد پر موقوف ہیں۔ اے اللہ! ہم نے باتیں تیرے حوالے کر دی ہیں اور اس سے مقصد یہ ہے کہ تُو ہمارے اندر اطاعت اور عبادت کی طاقت بڑھا دے۔ یہ حوالے کرنا جبریوں کے عقیدے کے مطابق نہیں جو انسان کو کامل اور سُست بنا دیتا ہے۔ ایک جبر تو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ باعثِ نجات ہے اور ایک جبریوں کا عقیدہ جو گمراہی ہے۔ اہل سنت اپنی پوری کوشش اور عمل کرنے کے بعد نتائج اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ دریائے نیل کا پانی بھٹیوں کے لیے پانی اور قبٹیوں کے لیے خون بن گیا۔ شہباز کے بازو اُس کو شاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور کوئے کے مُردار کی طرف۔

عدم کے بارے میں تیری مثال اُس ہندو بچے کی طرح ہے جو سلطان محمود کے نام سے لرزتا تھا اور وہی اُس کے لیے سب سے زیادہ شفیق ثابت ہوا۔ تیرا وجود دراصل وہ عدم اور مُعْذوم ہے اور یہ خیالات بھی فانی ہیں اور تُو بھی فانی ہے۔ تیرا اس وجود پر عاشق ہونا گویا مُعْذوم پر عاشق ہونا ہے۔ جب تیرا وجود فنا ہو جائے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو کس نامعلوم باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔

فرمانِ نبوی ﷺ ”جانے والوں کو موت کا غم نہیں اُنکوفت کی حسرت“ قرآن میں ہے کہ مرنے پر افسوس نہیں کریں گے بلکہ اعمالِ صالحہ جن کو وہ مُعْذوم سمجھتے تھے اُن کے نہ کرنے پر افسوس کریں گے۔ دنیا سے جو مر کر جائے گا اُس کو مرنے کا افسوس نہیں ہوگا۔ بلکہ اس بات پر افسوس ہوگا کہ مُعْذوم کے لیے کوشش کیوں کی، نیک عمل کیوں نہ کیا۔ موت تو ایک پُل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ موت کے بعد معلوم ہوگا کہ تمام دنیاوی خیالات لا حاصل تھے۔ زندگی تو عالمِ آخرت میں ہے۔ دنیاوی چیزیں بے رُوح تصاویر ہیں۔ یہ چیزیں جھاگ کی طرح ہیں جو کہ خود بے حقیقت چیز ہے اور اُس کی حرکت اور بقا دریا کی مرہونِ منت ہے۔ جھاگ خشکی پر چڑھ جائے تو بے جس و حرکت ہے۔ حُباب اور جھاگ چونکہ زبانِ قال نہیں رکھتے اس لیے زبانِ حال سے جواب دیں گے کہ ہماری اصل تو دریا ہے جو پوچھنا ہے اُس سے پوچھ لے۔ یہ عالمِ امکان بغیر بحر و حدت کے کب موج کی طرح حرکت کر سکتا ہے۔ وہ تو خاک ہے، بغیر ارادہ خداوندی کی ہوا کے وجود اور بلندی کب حاصل کر سکتا ہے۔ عالمِ امکان کو دیکھ کر نظر تو حیدی پیدا کر۔ یہ نظر تو حیدی تیرے بہت کام آئے گی۔ تیرا باقی تانا بانا گوشت پوست سب بیکار ہے۔ نہ دنیا میں کار آمد نہ آخرت

ذاتِ بے تمیز و با تمیز را
ہر چیز کی تبصیح کا طریقہ جداگانہ ہے

چوں مُبْنَع کردہ ہر چیز را
چونکہ تُو (اللہ) نے ہر چیز کو تبصیح خواں بنایا ہے

میں۔ تیرے اندر اصلی نظر توحیدی اور روح کا فعل ہے۔

اس لیے جسم کو مجاہدوں کے ذریعے اُس نظر کو حاصل کرنے کے لیے بگھلا دے۔ ایک نظر دو گز راستہ دیکھتی ہے اور ایک وہ ہے جس نے دو جہان اور شاہ کا چہرہ دیکھا۔ نظر بڑھانے کا سر مہ تلاش کر، اللہ غیب کا بندوبست کرنے والا ہے۔ تاثر سے مؤثر کی طرف نظر کرنے کے دو درجے ہیں۔ ایک بدن سے روح پر نظر کرنا دوسرا روح سے مؤثر حقیقی کی طرف نظر رکھنا۔ ہمارا مقصود دوسرا درجہ ہے پہلا نہیں۔ ان دونوں نظروں میں بہت فرق ہے۔ ہر کاری گر معدوم کو اپنی کاری گری سے وجود میں لاتا ہے۔ قدرت کی کاری گری بھی معدوم کو موجود کرتی ہے جو بالکل بے نشان اور خالی ہے۔ ”اللہ الصمد“ وہ بے نیاز ہے جو چاہے کرے۔ جہاں نیست زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ اپنی کاری گری کا زیادہ ظہور کرتا ہے۔ نیستی اس عالم کا اعلیٰ مقام ہے اور چونکہ صرف درویشوں کو حاصل ہے۔ لہذا وہ سب سبقت لے گئے خصوصاً وہ جنہوں نے جسم کو لٹا دیا اور ساتھ ہی مال کو بھی۔ جسم کو گھلانے والا ہمیشہ قانع اور صابر ہوتا ہے۔ کبھی سائل نہیں بنتا۔ مال کا درد ہو یا جان کا اُس کا شکوہ نہ کر کیونکہ وہ تجھے نیستی کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔

اس راہ میں غور و فکر کو بیدار کرنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر، فکر کو بیدار کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو ٹھٹھرے ہوئے کے لیے سورج کرتا ہے۔ محض ذکر و عبادت سے قرب میسر نہیں آتا جب تک اللہ کی جانب سے جذب و کشش نہ ہو لیکن انسان کو ذکر اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ محنت کو چھوڑنا اپنا ناز دکھانا ہے۔ جو عاشق جانناز کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ بندے کا کام تو بندگی ہے اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اُسے کیا کام۔ خدا کے کام بے چون و چراں کرنے چاہیں۔ اگر تو برابر مجاہدے میں لگا رہے گا تو جذب اُڑ کر تیرے پاس آجائے گا، پھر اس قدر مجاہدہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جذب صبح کی طرح ہے اور مجاہدے شمع کی طرح۔ صبح کو شمع کی ضرورت نہیں رہتی۔ بندہ کثرتِ نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اُس کے افعال ذات حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور اُس کو ہر ذرۂ کائنات میں حق کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔

صوفی اور قاضی کے قصے کی طرف دوبارہ واپسی
صوفی نے سوچا کہ اگر میں اس بیمار کے کچھ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے قضاء خداوندی سے جو بات پیش آئے اُس پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر وہ قاضی کے پاس گیا تاکہ اُسے کچھ تنبیہ ہو اور یہ دوسرے صوفیوں کو نہ مارے۔ یہ بیمار جو خود مُردے کی طرح ہے اس کے بدلے میں

گوید و از حال آں ایں بے خبر
اور سب ایک دوسرے کے حال سب بے خبر ہیں

ہر یکے تسبیح بر نوز دگر
ہر چیز کی تسبیح کا طریقہ جدا گانہ ہے

سرکنا نا مناسب نہیں ہے۔ قاضی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور کسی کو کسی کا حق نہ مارنے دے۔ شیطان حقوق غصب کرنے والے کو جو حیلہ سکھاتا ہے قاضی کا فیصلہ اُس کو ختم کر دیتا ہے۔ مدعی اور مدعی علیہ کی جنگ فیصلے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو فریق شیطیت پر آمادہ ہوتا ہے فیصلہ اُس کی شیطیت ختم کر دیتا ہے۔

قاضی قیامت کے دن کے عدل کا ایک نمونہ ہے۔ قطرے سے دریا کے پانی کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر ٹو قطرے میں سمندر کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے تو اکل حلال کی عادت ڈال۔ جیسے شفق سورج کے ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اس طرح قرآن میں ہے: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ”میں قسم کھاتا ہوں شفق کی“۔ شفق حضور ﷺ کے جسم مبارک کو کہا گیا ہے جو کہ روح احمدی کا مظہر ہے۔ چونٹی ایک دانے کے گم ہونے پر لرزتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُس نے خرمن کو نہیں دیکھا۔ انسان بھی اگر ممکنات کے ذریعے واجب کو پہچان لے تو کبھی کسی ممکن کے فوت ہو جانے کے غم سے نہ لرزے۔ اگر انسان مظالم سے پاک ہو جائے تو اُس کا دل آسمان سے بھی زیادہ منور ہو جائے۔

صوفی طمانچہ مارنے والے کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی معمولی شخصیت نہیں ہوتا، وہ خدا کا قائم مقام ہوتا ہے۔ وہ جو سزا دیتا ہے اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی لہذا اگر اُس کی غلطی سے کوئی مجرم مرا تو اُس کی دیت قاضی کے عاقلہ یعنی اللہ پر ہوگی جیسے نادار لوگوں کی دیت بیت المال سے ادا کی جاتی ہے۔ باپ بیٹے کو خدمت نہ کرنے پر مارتا ہے لہذا باپ پر بیٹے کا خون بہا واجب ہے۔ استاد کی شاگرد کو مارنے میں کوئی ذاتی غرض نہیں اس لیے خوں بہا سے بری ہے۔ اگر مارنے میں اپنی غرض نہ ہو تو خون معاف ہے لہذا خودی کو مار دے۔ جب تو خودی کو قتل کر دے گا اور فانی ہو جائے گا تو تیرا فعل اپنا فعل نہیں رہے گا۔

مشغول صرف تو حید کی دکان ہے تو حید کے مضامین کے علاوہ جو کچھ مذکور ہے وہ بُت ہے۔ عوام جب غیر تو حیدی مضامین سنتے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تو حیدی مضامین بھی سننے کا اُن کو موقع مل جاتا ہے۔

قاضی نے صوفی سے کہا کہ یہ بیمار تو بس خیالی انسان رہ گیا ہے قاضی اور صوفی کے قصہ کی تقریر اس سے بدلہ کہاں لیا جاسکتا ہے۔ تاوان تو زندہ اور مالدار سے لیا جاتا ہے لاش سے تو نہیں۔ وہ درویش جو خودی کی حالت سے گزر کر سکر کی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی سینکڑوں حیثیتوں سے مردہ ہیں۔ حقیقی مردہ تو ایک مرض کے نتیجے میں مردہ بنتا ہے۔

واں جماد اندر عبادت استاد
حالا کہ وہ جماد عبادت میں ماہر ہیں

آدمی مُسکّر ز تسبیح جماد
جمادات کی تسبیح سے آدمی مُسکّر ہے

مشتگانِ غیبِ تسلیم را

ہر زمان از غیب جانِ دیگر است (احمد جامی)

”جو لوگ اللہ کے عشق سے شہید ہو جاتے ہیں انہیں ہر لحظہ ایک نئی جان عطا کر دی جاتی ہے۔“

چونکہ اللہ اُن کو قتل کرتا ہے اس لیے وہ محبت اور قرب کے خزانے خون بہا کے طور پر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو شاہِ وقت نے ساٹھ بار قتل کیا اور وہ ہر بار زندہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے بھالے کا زخم اس قدر پیارا ہوتا ہے کہ دوسرے زخم کی تمنا میں روتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ میں تو زندہ پر حکم جاری کر سکتا ہوں، مردوں پر نہیں۔ اس مُردے پر غصہ نہ کر، اس سے جھگڑنا بے وقوفی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو فانی کر کے باقی باللہ ہو جاتے ہیں اُن کا ہر فعل، اللہ کا فعل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا غصہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قتل کرنا اور پھر پھونک مار کر زندہ کرنا بڑی خوبی کی بات ہے۔ باقی باللہ میں جو اللہ کا نفع ہے وہ ایک ذوقی چیز ہے اُس کی شرح نہیں ہو سکتی۔ تو اس دنیا کے کنویں میں سے نکل کر اعلیٰ مقام حاصل کر لے تجھے خود پیہ چل جائے گا۔ صوفی نے قاضی سے کہا کہ پھر تو آپ کا مطلب ہے کہ اس نے جو طمانچہ مجھے مارا ہے نہ اُس کا جسمانی بدلہ ہے نہ مالی۔ اب اگر آپ اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر صوفیوں کی خیر نہیں۔ ہر آوارہ صوفیوں کو مار لیا کرے گا۔

قاضی نے صوفی سے کہا کہ صوفی تو بہت مجاہدے کرتا ہے ایک طمانچہ تمہارے لیے کیا ہے۔ یہ جھگڑا تو بغیر کسی عوضانے کے ختم ہو جانا چاہیے پھر بھی میں تجھے کچھ دلا دیتا ہوں۔ اُس نے بیمار سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے۔ بیمار نے کہا کہ میرے پاس چھ درہم ہیں۔ قاضی نے اُسے کہا کہ تین درہم تو خود خرچ کر لے اور تین صوفی کو دے دے۔ قاضی اپنا فیصلہ صوفی کی طرف رخ کر کے سنا رہا تھا تو بیمار کی نظر قاضی کی گدی پر پڑی۔ اُسے طمانچہ مارنے کے لیے وہ گدی صوفی کی گدی سے بھی بہتر معلوم ہوئی۔ اُسے ایک طمانچہ مارنے کی سزا بہت سستی لگی۔ وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا جیسے قاضی سے کوئی راز کی بات کہے گا اور قاضی کے نزدیک ہو کر اُس کی گدی پر بھی طمانچہ مار دیا۔ وہ بولا: اب تم دونوں مدعی ہو تین تین درہم دونوں بانٹ لو۔ میرا سب مال چلا جائے گا تو نہ کوئی جھگڑا رہے گا اور نہ مجھ میں مالدار ہونے کا عیب ہوگا۔

بیمار فقیر کے طمانچے سے قاضی کا مکدر ہو جانا اور صوفی کا قاضی کو ملامت کرنا

قاضی طمانچہ کھا کر بد مزہ ہوا تو صوفی نے قاضی سے کہا کہ بے شک آپ کا کیا ہوا فیصلہ منصفانہ تھا۔ اس لیے آپ کو بھی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تیرے فیصلے نے خود تیرے لیے

چوں بدانند بجمہ صامت و لم
تویرا دل بے زبانوں کی تسبیح کو کیسے سمجھے گا

چوں من از تسبیح ناطق عتفلم
جب میں بولنے والے کی تسبیح ہی سے غافل ہوں

ٹھانچے کا موقع پیدا کر دیا۔ یہ تو ایک فیصلے کی پاداش تھی نہ معلوم دوسرے فیصلے تیرے اوپر کیا ظلم ڈھائیں گے۔ ٹوٹنے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اُس کا نتیجہ بھگتا۔ ظالم کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ تمہاری مثال تو اس بڑھیا کی ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو بکری کا دودھ پلا کر پالا اور آخر میں وہ بھیڑیا اُس کی بکری ہی کو کھا گیا۔ قاضی نے جواب دیا کہ قضائے خداوندی جو بھی نازل کرے خواہ ٹھانچہ ہو یا کوئی اور سزا اُس پر بھی راضی ہونا ہمارا فرض ہے۔ صحیح بات گواہی ہوتی ہے لیکن اکثر کڑوی لگتی ہے۔ آنکھ کے رونے سے دل میں شادابی پیدا ہو جاتی ہے جس طرح ابر سے باغ میں شادابی آ جاتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”چاہیے کہ وہ تھوڑا نہیں اور زیادہ روئیں“ موم آنسو کی طرح گرتا ہے تو شمع زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی سختی بچے کی حفاظت کرتی ہے۔

اسی طرح یاد الہی میں رونے میں جو مزا ہے وہ چٹنے میں نہیں ہے۔ جہنم کا خوف اگر رُلائے تو جنت کی یاد سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ کامیاب یقیناً ہنسنا ہے۔ غموں میں لذت اسی طرح چھپی ہوتی ہے جس طرح آب حیات تاریکی میں۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ شیخ کی آنکھوں کو جوڑ لے تب نشانِ منزل کا پتہ چل جائے گا۔ شیخ کے بغیر اُس منزل کی طرف سفر ممکن نہیں ہے۔ شیخ راستہ کا مددگار ہے بلکہ وہ خود راستہ ہے۔ بزرگوں کی مجلس میں خود نمائی مناسب نہیں، خاموشی بہتر ہے۔ ”صحبت پیر از ذکر و فکر بہتر است“ حضور ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں۔ جس کی افتاء کرو گے ہدایت پالو گے۔ ستاروں سے ہدایت جیسی حاصل ہوگی کہ خاموشی سے اُن کی طرف نظر لگاؤ۔ بولنا نظر میں خلل انداز ہوتا ہے۔ انسان بولتا ہو تو صحیح باتوں کے ساتھ ہی غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں۔ انسان اپنی گفتگو بھلی بات سے شروع کرتا ہے لیکن طوالت اُس کو بُری باتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صرف معصوم انبیاء علیہم السلام کی شان ہے کہ اُن کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ اپنے آپ کو حال سے بولنے والا بنالے اور گفتگو سے مغلوب نہ ہو۔

صوفی کا قاضی سے سوال کرنا قاضی نے کہا تھا کہ تمام مقدرات پر راضی رہنا چاہیے تو صوفی نے سوال کیا کہ ذاتِ خداوندی جبکہ واحد ہے تو اُس سے متضاد چیزیں جیسے جفا و وفا، سخت و رضا، منع و عطا کا صدور کس طرح ہوتا ہے؟ سب کا خالق ایک ہے تو پھر ایک مفید اور دوسری مضر کیوں ہیں؟ سب خدا نے پیدا کی ہیں تو ایک عقلمند اور ایک مست کیوں ہیں؟ جب ایک دریا کی نہروں کا پانی ایک سا ہوتا ہے تو مخلوق کوئی شیریں اور کوئی کڑوی کیوں ہے؟ جب سب اللہ کا نور ہے تو پھر صبح صادق اور صبحِ کاذب کیوں ہے؟ یہ راست بنی اور کج بنی کیوں ہے؟ سب ایک نیک سال سے نکلے ہیں تو کچھ سکے کھرے اور کچھ کھوٹے کیوں ہیں؟ اگر خدا نے دین کے راستے

باتو می گویند روزانہ شبان
نہ سے صبح و شام کہتے رہتے ہیں

جملہ ذرات عالم در نہاں
عالم کے سارے ذرات پوشیدہ طور پر

کو اپنا راستہ بتایا ہے تو پھر راہنما اور رہزن کیوں ہیں؟ ایک ہی پیٹ اور نطفے سے پیدا ہونے والوں میں ایک عالم اور ایک جاہل کیسے پیدا ہو گئے؟ مجھے خدا کی وحدت اور غیر متغیر اور غیر متضاد ہونے کا تو یقین ہے تو پھر اُس سے اس قدر متغیر اور متضاد چیزیں کیسے صادر ہوتی ہیں۔

قاضی نے کہا: اے صوفی! حیران نہ ہو، ایک مثال سن لے اور حقیقت کو سمجھ لے۔ معشوق کا قرار اور سکون عاشق کی بے قراری کا مبداء ہے۔ معشوق پہاڑ کی طرح اپنے ناز پر جما ہوا ہے اور عاشق پتوں کی طرح لرزتے ہیں۔ معشوق کا مسکرانا عاشقوں کے رونے کا مبداء ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مبداء اور اُس کے آثار میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ مبداء جو ذات واحد ہے اور اُس کے آثار جو ممکنات ہیں اُن میں تضاد نہیں ہے اور نہ کوئی اُس کی ذات اور افعال میں اُس کا مثل ہے۔ چونکہ ذات باری اور ممکنات میں تضاد نہیں ہے اسی لیے ممکنات نے وجود کا لباس پہنا ہے۔ ایک ضد دوسری ضد کو موجود نہیں کر سکتا بلکہ اُس سے دور بھاگتا ہے۔ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہست اپنے مثل کو وجود عطا نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں یکساں ہوں گی تو ایک کو خالق اور دوسرے کو مخلوق کہنا باطل ہوگا۔ جہان میں جو بھی ضد اور بند یعنی مثل دکھائی دیتا ہے بحر وحدت پر بے ضد وعدہ ہے اور جھاگ کی طرح نمودار ہے۔ ذات وحدت کے تمام افعال ایسے ہیں کہ اُن کی کیفیت کی گہرائی تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ تو پھر ذات کی گُنہ تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے۔ روح اُس کی معمولی مخلوق ہے۔ اُس کی حقیقت اور گُنہ تک رسائی ممکن نہیں ہے تو ذات کسی طرح بھی کیفیات کی قید میں مقید نہیں ہو سکتی۔ اُس کی حقیقت کے بارے میں عقل کامل بھی ناواقف ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا ”اے اللہ! میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تُو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔“ جب عقل کامل کا یہ حال ہے تو عام عقلیں اُس حقیقت کا کیا ادراک کر سکتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے ادراک کا معاملہ ایسا ہے کہ اُس میں قابل ادراک اور ناقابل ادراک یکساں ہیں۔ عقل نے جسم سے (جو کہ ناقابل ادراک ہے) ذات باری کی گُنہ معلوم کرنی چاہی تو جسم نے جواب دیا کہ جب تجھے ہی معلوم نہیں تو تیرا مجھ سے سوال کرنا نامناسب ہے کیونکہ میں تجھ سے ادنیٰ ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں اعلیٰ، ادنیٰ سے استفادہ کرتا ہے۔ سورج ذرے کی خدمت کرتا ہے، شیر ہرن سے عاجز ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا۔ آنحضور ﷺ کی دعا کے لیے کوئی یہ کہے کہ استفادے کے لیے نہ تھی بلکہ بعض اوقات حضور ﷺ اپنے مقام سے تزل اختیار

باشما نامہ زماں ما خاشیم
تم نا محرموں کے سامنے ہم غائش ہیں

ما سیم و بصیم و خوشیم
ہم سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں اور خوش ہیں

کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ انہوں نے امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کیا کہ اعلیٰ فرد ادنیٰ فرد سے استفادہ کیا کرے اور یہ بات مسلم ہے کہ اعلیٰ ادنیٰ سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور ﷺ ایسا صرف اس لیے فرماتے تھے کیونکہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں اور حضرت حق تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے بسا اوقات اُن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔

خاکسارانِ جہاں را بختارت مسنگر
تو چہ دانی کہ در این گرد سوائے باشد

”دنیا میں مسکین اور عاجز لوگوں کو بختارت سے نہ دیکھ۔ تو کیا جانے کہ شاید اُس گرد میں کوئی شہ سوار چھپا ہو۔“ مساکین اور بظاہر حقیر انسانوں کے ساتھ بدگمانی اُلٹا فعل ہے جس سے انسان غلط راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ عقل مند انسان کی نظر میں اُس کا جُوجُ جاسوس اور مخبر بنا ہوا ہے جو اُس کی رہنمائی کرتا ہے اور مگر انہوں کے لیے یہ فعل اُلٹا نشان ہی نہیں بلکہ اُن کی نگاہوں سے حقیقت بالکل چھپ گئی ہے اسی لیے ستر بلکہ کئی فرقتے بن گئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہر سزا کے ساتھ ایک جزا بھی ہے جو عطا کی صورت میں ہے۔ تُو نے وہ طمانچہ تو دیکھ لیا لیکن اُس کی وجہ سے تمہارے باطن کی جو صفائی ہوئی ہے وہ بھی تُو دیکھ لے۔ ہر بُرائی کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ صرف سزا دے اور اُس کے ساتھ عطا نہ ہو۔ اگر اللہ کسی سے دنیا کی کوئی چیز چھین لیتا ہے تو اُس کی حیثیت چھمر کے پر سے زیادہ نہیں ہے لیکن اُس کے بدلے میں لاتعداد نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ انبیاء ﷺ نے جو تکالیف برداشت کیں وہ اُن کی سرفرازی کا سبب بنیں لیکن سزا کے ساتھ عطا کی شرط یہ ہے کہ حضور مع الحق ہو یعنی اللہ کی جانب رضا اور محبت کے ساتھ قلب کے ذریعے رجوع ہو۔ اگر حضور قلب نہ ہوگا تو خلعت واپس ہو جائے گی کیونکہ گھر میں کوئی نہ تھا جس کے سپرد کی جاتی۔

صوفی نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ دو متضاد پھر صوفی کا اُس قاضی سے سوال کرنا چیزوں کا ایک مبداء سے ظہور ہو سکتا ہے لیکن یہ بات باقی ہے کہ متضاد چیزوں کے صدور میں کیا حکمت ہے۔ اگر رحمت ہی رحمت ہوتی اور زحمت نہ ہوتی تو کیا مضائقہ تھا۔ اگر صرف رحمت ہوتی تو سب خوش رہتے کسی کی طبیعت میں تکدر نہ پیدا ہوتا۔ ہمیشہ حضوری کی حالت اور ذوق و شوق کی فزا

نزد یزداں دین و احسان نیست فرد
اللہ کے نزدیک دین اور کسی کے احسان بہت نیست

مرد مومن یک احسانش نزد
احسان کر نیوالا مر جاتا ہے لیکن احسان نہیں مرتا

سے رُوح سکون حاصل کرتی۔

صوفی کے سوال کا جواب دینا، ترک اور چور کا قصہ

خلاصہ یہ ہے کہ اگر محض عیش و عشرت ہوتا تو اُس میں بہت سی دینی مقرر تیں پیدا ہو جاتیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس قدر سننے والے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی قدر اُس کو واعظ کے بیان سے دانائی کا حصہ ملتا ہے۔ سننے والے شوقین ہوتے ہیں تو واعظ بھی دل جمعی سے کہتا ہے۔ اگر کسی واعظ کی خوشی بیانی دیکھو تو سمجھ لو کہ سننے والے کی کشش ہے۔ بچہ زمین ہوتا ہے تو اُسٹاد اُسے محنت سے پڑھاتا ہے۔ اگر سننے والے شائق نہیں ہوتے تو سارنگی نواز کا دل بچھ جاتا ہے۔ اگر انبیاء ﷺ میں وحی سننے کی استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہ آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صنعت کو دیکھنے والے نہ ہوتے تو نہ آسمان پیدا ہوتا نہ زمین پیداوار دیتی۔ حضور ﷺ کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کامل صاحب نظر ہیں اس لیے آسمان پیدا کئے گئے۔ جو لوگ صرف عورت اور خور و نوش ہی کے شوقین ہوں اُن کو اللہ تعالیٰ کی کاری گری میں غور کرنے کی توفیق کہاں ہے۔

ایک ترک کا دعویٰ کہ درزی میرا کپڑا نہیں چرا سکتا

ترک نے دعویٰ کیا کہ میرا کپڑا درزی نہیں چرا سکتا۔ وہ درزیوں کی چوری کے قصے سن کر برہم ہو گیا۔ رازوں کے فاش ہونے کا ایک سبب زبان ہے اور ایک راز کہنے والے کا گلا ہے۔ راز فاش کرنے کا سبب عداوت اور دشمنی ہوتی ہے اور راز فاش ہونے سے رسوائی ہوتی ہے۔ قصہ بیان کرنے والے نے کہا: سب سے زیادہ اُس چالاک درزی کو پورے شش کہتے ہیں۔ ترک بولا: اپنی اتنی چالاکیوں کے باوجود وہ میرا ایک دھاگہ بھی نہیں چرا سکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ سے زیادہ ہوشیار لوگوں کو وہ دھوکا دے چکا ہے۔ تو اپنی عقل پر گھمنڈ نہ کر۔ اُس کی مکاریوں میں تو گم ہو جائے گا۔ لوگوں کی ان باتوں سے ترک اور گرم ہو گیا اور اُس نے شرط لگائی کہ اگر وہ میرا کپڑا لے گیا تو وہ اپنا عربی گھوڑا ہار جائے گا۔ اور اگر وہ نہ چرا سکا تو تم سے ایک گھوڑا لوں گا۔

اُس رات کو ترک غصہ سے سو نہ سکا اور ساری رات داؤ چھ اور اُس کے تڑ کو سوچتا رہا۔ ترک اطلس کا ٹکڑا لے کر درزی کی دکان پر پہنچا تو درزی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اُسے سلام کیا اور اُس کی مزاج پر سی شروع کر دی اور اتنی زیادہ مزاج پر سی کی کہ ترک کے دل میں اُس سے محبت پیدا ہو گئی۔ ترک نے درزی سے کہا کہ اس اطلس کی قباسی دے۔ اوپر

پس نمرودست او یقین بستگرمیاں
اسلئے یقین کر لے وہ نہیں مرا کیونکہ نیک نہیں تھی ہے

نام نیک او ز فعل نیک داں
اُس کی نیک نامی اُس کے نیک عمل سے ہے

سے چست ہو اور دامن فراخ ہو۔ درزی نے اُس کو دوسرے ٹرک سرداروں کی عطا اور بخشش کے قصے سناے اور بخیلوں کے قصے بھی سناے۔ اُس نے تیز قینچی نکالی اور قصے سناتا رہا۔

ٹرک کے ساتھ درزی نے ایسی ہنسی کی بات کی کہ ٹرک ہنستے ہنستے سُست پڑ گیا۔ وہ ایک طرف کولٹ گیا اور اُس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ درزی نے موقع پا کر اطلس کا ٹکڑا کاٹا اور ران کے نیچے دبایا۔ لیکن اللہ تو اُس کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی صفت سناری ہے۔ وہ پردہ پوشی کرتا ہے لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو راز فاش کر دیتا ہے۔ ٹرک درزی کی باتوں سے اتنا خوش ہوا کہ اپنے وعدے کو بھی بھلا دیا۔ درزی نے پھر کوئی ہنسی کا قصہ سنایا۔ جس سے ٹرک چت لیٹ گیا۔ اب چونکہ ٹرک بالکل غافل تھا درزی کو موقع مل گیا۔ اُس نے اطلس کا ٹکڑا ران کے نیچے سے نکال کر نیپے میں اڑس لیا۔ ٹرک نے تیسری بار پھر فرمائش کی۔ اب درزی نے ایک اور ٹکڑا پڑا لیا۔ قہقہے مارنے سے ٹرک کی آنکھیں بند تھیں۔ عقل بھاگ چکی تھی اور وہ قصوں پر فریفتہ تھا۔ چوتھی بار ٹرک نے پھر فرمائش کی لیکن درزی کو ٹرک پر رحم آ گیا اور اُس نے اپنے فن کو دوسرے لوگوں پر آزمانے کے لیے اٹھا رکھا۔ ٹرک نے درزی کا خوشامد میں بوسہ لیا۔ اے شخص! ہنسنے والے قسانے سُن کر ٹو اپنے وجود سے بے خبر ہو گیا ہے۔ تو تو خود ہنسی کا فسانہ بن گیا ہے۔ اب قبر کے کنارے جا کر اپنا انجام سوچ۔

اے نادانی اور شک کی قبر میں اُترے ہوئے
اُس نفس کو خطاب، جو اس جیسی بکلا میں پھنسا ہے
انسان! تو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب
کھائے گا۔ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی نہ روح۔ اس دنیا کا مذاق یہ ہے کہ اگر موسم بہار میں باغ کو بخشش دیتا ہے تو خزاں میں درزی کی طرح چھین لیتا ہے۔ آسمان اپنے سعد اور نحس کے ذریعے لوگوں سے مذاق کرتا ہے۔

درزی بولا: اب اور ہنسی کی بات کا طالب نہ ہو کیونکہ
درزی کا ٹرک اُسے کہنا: چپٹ ہو جا، اگر ہنسی کی
اگر میں کوئی اور ہنسی کی بات سناؤں گا تو قبا تنگ ہو
دوسری بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ اگر تو اس ہنسی کا راز سمجھ جاتا کہ میں تجھے
کیوں ہنسا رہا ہوں تو تو اس ہنسی کو سینکڑوں رونوں سے بدتر سمجھتا۔ اس لیے اے شخص! تو بھی دل لگی کی زندگی کو چھوڑ دے
کیونکہ زیادہ عمر تو گزر گئی ہے۔ اب بھی باز نہ آئے گا تو بالکل برباد ہو جائے گا۔ درزی نے ہاتھ سے اطلس رکھ دی اور ظاہر
ہو گیا کہ اُس میں چوری ہو چکی ہے تو ٹرک گھوڑا بھی ہار گیا۔

وصفِ ماز و صفِ اُوگیر و سلق
ہمارے اوصاف اُس کے اوصاف کیسے ہیں

خلق ما بر صورتِ خود کردِ حق
اللہ نے ہماری تخلیق اپنی صورت پر کی ہے

یاد رکھ! وہ احمق ٹھک ٹو ہے اور یہ دنیا غدار درزی ہے۔ تیری عمر اطلس ہے اور تیری حرص اور شہوت، ہنسی و مذاق کی باتیں ہیں۔ دن اور رات قینچی ہیں اور غفلت ہنسنا ہے۔ گھوڑا تیرا ایمان ہے اور شیطان اس طرح گھات میں ہے جس طرح شرط باندھنے والے تھے۔ تیری عمر کی اطلس کو ماہ و سال کی قینچی سے زمانہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور اُسے پُرا رہا ہے۔ اے صوفی! تو یہ تمنا کرتا ہے کہ تیرے ستارے ہمیشہ سعد رہیں گے اور ہمیشہ تجھ سے ہنسی مذاق کرتے رہیں گے۔ ستاروں کی نحوست اور سعادت کا پابند نہ بن۔ اگر ہمیشہ خوش رہے گا تو تیرا حال ٹھک جیسا ہو جائے گا۔ یاد رکھ! ذات باری سے عشق کر جو اُن ستاروں کو گھمار رہی ہے۔ اپنی نظر گھمانے والے پر رکھ۔

ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا
زمانے کے ظلم سے فقیروں کو تسکین دینے میں اس دنیا کی مثال

تعداد سے بند دیکھا۔ اُس نے اُن کی طرف مخاطب ہو کر کہا: یہ لڑکیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ ہماری کثرت کو نہ دیکھ کیونکہ ہماری کثرت کے باوجود لوگ بد کرداری میں مبتلا ہیں۔ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہماری کثرت کے ہوتے ہوئے بھی تم لوگ بد فعلی میں مبتلا ہو جاتے ہو اور رُسوا ہوتے ہو۔ اسی طرح اے صوفی! تو زمانے کی تلخیوں کی طرف توجہ مت کر بلکہ اس طرف دیکھ کہ اُن تلخیوں کے باوجود تو اس زمانہ پر جان کیوں فریفتہ کئے ہوئے ہے۔ جس تلخ امتحان سے ٹو گھبراتا ہے اُسے رحمت سمجھ کیونکہ وہ صبر و رضا کے ظہور کا سبب ہے اور دنیاوی عیش و عشرت کو عذاب سمجھ کیونکہ وہ غفلت اور اللہ سے دُوری کا سبب بنتا ہے۔

ابراہیم نامی ایک یہودی بہرام گور کے زمانے میں تھا۔ وہ بہت بخیل اور خسیس تھا۔ مال خرچ کرنے سے گریز کرتا تھا اس لیے نجات پانے سے رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تو مُقرب بارگاہ ہو گئے۔ اُنہوں نے دنیا پر لات ماردی اور تکالیف برداشت کیں تو اُن کو آگ نہ جلا سکی۔ پہلا ابراہیم مال و دولت کی تلفی کی سوزش سے بچا لیکن جہنم کی سوزش میں جلا۔ جس طرف مطلوب کے نہ ہونے کا خیال ہوا دھڑچل پڑا تو مطلوب تک پہنچ جاؤ گے۔ طلب کے راستے میں اُلٹا فعل ہے۔ یہ ابراہیم جل گیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام نہ جلے۔

صوفی نے کہا جب حق تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے تو پھر اُس نے عیش کے ساتھ ساتھ تلخیوں کو کیوں رکھا ہے۔ وہ آگ کو چمن بنا سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اُسے بے ضرر بنا دے۔ وہ خار سے پھول اور خزاں سے بہار بنا دیتا ہے تو رنج کو خوشی بھی بنا سکتا ہے۔ جس ذات نے مَعْدُوم کو موجود اور موجود کو باقی بنا دیا ہے، مردہ کو حیات عطا کر سکتی ہے تو وہ

وصفِ ما از وصفِ اُو گیر و سبق
ہمارے اوصاف اُس کے اوصاف سے پہلے ہیں

خلقِ ما بر صورتِ خود کردِ حق
اللہ نے ہماری تخلیق اپنی صورت پر کی ہے

یہ بھی کر سکتی ہے کہ زندہ کو موت ہی نہ آئے۔ اس میں کیا مضائقہ تھا کہ بغیر کوشش کے مقاصد حاصل ہو جاتے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ کمزوروں پر شیطان کو غالب ہی نہ آنے دے۔

قاضی نے جواب دیا کہ اگر مضرتیں اور تنخیاں بالکل نہ ہوتیں تو پھر امتحان باقی نہیں رہے گا جس کا ثمرہ اور نتیجہ آخرت کا اجر اور روحانی کمال ہے۔ اگر نفس اور شیطان کی پیدا کردہ بُرائیاں اور تنخیاں نہ رہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کسی کو صبور کسی کو علیم، کسی کو شجاع اور حکیم کہا گیا ہے، وہ نہ کہا جاتا۔ اس لیے کہ جب مصائب نہ ہوں تو نہ صبر پایا جائے گا نہ ہی علم اور اُس کا تحقیق نہ شجاعت اور نہ حکمت ہوگی۔ یہ خطابات بھی تو بغیر شیطان کے وجود کے ممکن نہیں، بہادر اور بزدل یکساں ہوتے۔ علم اور دانائی کا تحقیق بھی جب ہی ہے کہ بے راہ روی اور گمراہی ہو۔ ٹو اپنے کڑوے کیلے مزاج کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ دونوں عالم برباد ہو جائیں۔ آخرت تو اسی لیے ہے کہ فضائل حاصل کئے جائیں۔ جب امتحان ہی ختم ہو جائے گا تو فضائل حاصل ہونے کے کیا معنی ہوئے۔ نہ یہ دنیا ”مزرعہ“ بنے گی۔ لہذا دونوں جہان ویران ہو جائیں گے۔ قاضی نے صوفی سے کہا کہ جو باتیں کی گئی ہیں ضروری نہیں کہ تمہارے لیے ہی ہوں۔ یہ باتیں عوام کے شبہات دور کرنے کے لیے تھیں۔ اگر مصائب اور امتحان نہ ہوں تو غفلت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے مصائب برداشت کرنا آسان ہیں کیونکہ اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر اللہ سے دُوری ہے تو اُس کے مصائب دائمی ہیں۔

رنج پر صبر کر لینا دوست کے فراق پر صبر زیادہ آسان ہے نفقہ کی کمی کی شکایت کی۔ بیوی نے شوہر سے نان

اُس نے اپنے کرتے کی آستین دکھائی جو بہت میلی اور موٹے کپڑے کی تھی، کہنے لگی: یہ کپڑا میرے بدن کو کھائے جا رہا ہے۔ شوہر بولا: میرے مقدور میں جو کچھ ہے میں کرتا ہوں۔ بے شک یہ لباس گھٹیا ہے، اگر تُو اس میں گزارہ نہیں کر سکتی تو پھر الگ ہو جانا مناسب ہے۔ غور کر لے یہ لباس بہتر ہے یا طلاق؟ اے تنگی کی شکایت کرنے والے! بلا اور فقر کا نہ ہونا جبکہ اللہ سے دُوری کا سبب ہے تو بلا اور صبر کی تلخی زیادہ بہتر ہے۔ عبادت کی سختی اللہ کی دُوری سے بہتر ہے اس لیے کہ یہ مشکلیں عارضی ہیں۔ جب خدا اپنا کہہ کر پکارے گا تو ساری کشتیں دور ہو جائیں گی۔

الہام کے ذریعے اللہ کی آواز کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا لیکن اہل نسبت ایک قلبی سکون ضرور محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کی پکار سمجھ لو۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجازی عاشقوں اور معشوقوں کے بارے میں سمجھ لو۔ معشوق بیمار عاشق کی مزاج

باخصال بد نیز دیکھ سُو
بُری عادتوں کے ہوتے تھے کسی کام کی نہیں ہے

پس بدلیں کہ صورتِ خوبِ نکو
پس جان لے کہ نمیری یہ بلی صورت

بڑی کرتا ہے۔ اگر پیغام بھیجنا بھی ممکن نہیں تو دل میں متشکر ہوتا ہے۔ بہر حال معشوق عاشق کے حال سے بے خبر نہیں ہوتا۔ عشق بازوں کی داستانیں پڑھو یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دُوری سب سے بڑی بُرائی ہے۔ تمام عمر تُو نے اس بُرائی کے ازالے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تُو دنیا کے حالات سے ہی تنہیہ حاصل کر لیتا تو اب تک استاد بن جاتا۔ نہ تُو نے اپنے آبا و اجداد سے عبرت حاصل کی اور نہ زمانے کے تغیر و تبدل سے۔

ایک عارف کا ایک پادری سے سوال
 زیادہ ہے یا تمہاری داڑھی کی؟ وہ بولا: یہ میرے بعد پیدا
 تُو داڑھی سے زیادہ عمر کا ہے یا داڑھی تجھ سے؟ ہوئی تھی۔ عارف نے کہا کہ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا
 ہوئی اور کالی سے سفید ہو گئی ہے۔ لیکن تیری بُری عادتیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ تُو اس سے پہلے پیدا ہوا پھر بھی تجھ میں
 کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تُو وہی کی وہی ہی رہا و غن نہ بنا۔ تُو نے گھاس کی طرح مٹی میں اپنا پاؤں جمار کھا ہے۔ اگر
 چہ ہوس کی ہوا تجھے ہلاتی رہتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چالیس سال تک تیہ کے میدان ہی میں پھرتی رہی۔ تیری
 حالت یہ ہے کہ ہر روز بھاگتا ہے لیکن اپنے آپ کو پہلی ہی منزل پر پاتا ہے۔

یاد رکھ! جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے تیرا مقام نہ بدلے گا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل میں مچھڑے کی
 محبت رہی وہ تیہ ہی میں چکر کاٹتی رہی۔ جس سے تجھے محبت ہونی چاہیے وہ مچھڑا نہیں ہے۔ اُس کی ہزاروں نعمتوں سے تُو
 روزانہ بہرہ مند ہوتا ہے۔ جو خدائی نعمتیں تجھے ملی ہیں تیرا ہر جزو بدن اُس کا گواہ ہے۔ اپنے اجزاء سے اُن نعمتوں کے
 بارے میں پوچھ لے۔ تُو ہر طرح کے افسانے سننے کا شوقین ہے۔ ان اجزاء سے اللہ کی نعمتوں کے افسانے بھی سُن۔ تُو
 جب سے وجود میں آیا ہے تیرے ان اجزاء نے بے شمار خوشیاں اور غم دیکھے ہیں۔ غم تو تجھے یاد ہیں لیکن خوشیاں نہیں۔
 حالانکہ خوشیاں دیکھنے کی یہ دلیل ہے کہ ان اجزاء نے خوشی کی لذت ہی سے نشوونما پائی ہے اور تُو بچپن سے جو ان اسی
 لذت کی وجہ سے ہوا۔ تیرے اجزاء تو باقی ہیں لیکن وہ خوشیاں تیرے حافطے سے نکل گئی ہیں۔ نگلی تو نہیں ہیں تیرے حواس
 خمسہ سے مچھپ گئی ہیں۔ جاڑوں اور گرمیوں کا موسم چلا جاتا ہے لیکن اُن کی یاد گاریں روئی اور ٹھنڈا پانی رہ جاتا ہے۔
 اسی طرح اللہ کی پہلی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اُن کی یاد گار جسم کا جزو جزو باقی رہ جاتا ہے جماع کی لذت ختم ہو جاتی ہے
 اُس کی نشانی اولاد باقی رہ جاتی ہے۔ درختوں کا پھلنا پھولنا اس کی دلیل ہے کہ ان درختوں نے موسم بہار کے ساتھ عشق
 بازی کی ہے۔

چوں بود خلقتش نکو در پاشش میر
 اور اُس کے اخلاق اچھے ہیں تو اُس کے قدموں میں جان دیکھ

دَر بود صورت حقیر و نا پذیر
 اگرچہ کسی کی صورت دکشش نہیں ہے

حضرت حق کے حکم سے ہر درخت اسی طرح حاملہ بنتا ہے جس طرح حضرت مریم علیہا السلام بنی تھیں۔ پانی میں آگ کی گرمی نظر نہیں آتی لیکن اُس کے آثار یعنی جلیبے نظر آتے ہیں اور ہوا کی گرمی کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ جس طرح ان چیزوں سے مؤثر پوشیدہ ہے اور ظاہری آثار اُس پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ وصال حق سے مُست ہو جاتے ہیں اُن کے اجزاء میں حال و قال مخفی ہے اور اُن مُستوں کے اجزاء اُن پر دلالت کرتے ہیں۔ حال وہ کیفیت ہے جو مشاہدہ حق سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ قال سے مراد بھی وہ مضامین اور کلام نفسی ہے جو مشاہدہ حق سے پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان پر حال طاری ہوتا ہے تو حیرانی میں منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھ دیکھ نہیں دیکھ پاتی۔ وہ حال و قال چونکہ غصری نہیں ہے لہذا غصری آنکھیں اُن کو نہیں دیکھ سکتیں۔ وہ تجلی حق کی پیداوار ہے لہذا بے رنگی کے پردہ میں مخفی ہے۔ ان دونوں کو چنا ہوا کہنا محض سمجھانے کے لیے ہے ورنہ وہاں جننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک خدائی حکم نہ ہو اُس وقت تک حال اور قال کی تفصیل نہ کر۔

یہ حال و قال خود زبان حال سے گویا ہیں۔ تو خود چپ رہ اُن کی بات سُن۔ حال و قال اللہ سے وصل کے گواہ ہیں۔ برف اور ٹھنڈی ہوائیں جاڑے کی یاد دلاتی ہیں۔ گرمیوں کے میوے موسم گرما کی یاد دلاتے ہیں۔ گزری ہوئی نعمتوں کے بارے میں اپنے اجزاء سے پوچھ لے یا خود یاد کر لے۔ جب تجھے مصائب گھیریں اور اُن کی وجہ سے تم پر غم و غصہ طاری ہو تو اُس غصے سے یہ دریافت کر کہ اگر تو ان نعمتوں کا منکر ہے تو پھر بتا کہ تیرے جسم نے نشوونما کیسے پائی؟ جسم پھولوں کا ڈھیر ہے اور فکر اُس کا عرق ہے۔ تعجب ہے کہ عرق گلاب، گلاب کا انکار کرے۔ کفر بُرائی اور شکر تعریف ہے۔ خدا کرے ناشکر گزار لوگ گھاس کے تنکے تک سے محروم ہو جائیں اور شکر گزاروں پر علوی چیزیں نثار ہو جائیں۔ ناسپاسی بندروں کی خصلت ہے اور شکر گزاری انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ ناشکر گزار دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ محض تِن پر در لوگ کتوں کی مانند ہیں اور جن لوگوں نے مجاہدات میں بدن کو ویران کیا ہے اُن کی رُو میں نور اور عزت کا خزانہ بن گئی ہیں۔ اگر یہ چُپے ہوئے نہ ہوتے تو فلاسفر گمراہ نہ ہوتے۔ ان خزانوں کو سمجھنے کے لیے عقل دین کی ضرورت ہے۔ جو محض دنیاوی عقل رکھتے ہیں اُن کی یہ توقیاں زمانے میں نمایاں ہو گئیں۔

فقیر جو بغیب کمائی اور مشقت رُزی کا طالب تھا عقل دنیاوی بعض اوقات انسان سے بہت سی بے توقیاں سرزد کرا دیتی ہے۔ ایک مفلس درد سے اللہ کے حضور دعا کرتا کہ اے اللہ! تُو نے مجھے پیدا کیا، اس میں میرے کسب کا دخل نہیں تھا۔ مجھے زندہ رکھا

دُش شب و در روز ہا آرد و عا
دن رات تیرے لئے دُعا میں کرتے رہیں

اسچنناں کُن کاں دہانہا مَر تَرَا
دُوسروں کے مُتیری نیکیوں کی دُجر سے

اور بہت سی دیگر خوبیاں عطا کیں، اسی طرح بغیر کسب کے روزی بھی عنایت فرما۔ دُعا کے دوران اُس پر مختلف کیفیتیں گزر رہی تھیں۔ کبھی نا اُمید ہو جاتا۔ کبھی محسوس کرتا کہ دُعا قبول ہو گئی ہے۔ انسان میں مختلف کیفیتیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پیدا فرماتا ہے۔ کبھی بلندی عطا فرماتا ہے، کبھی پستی۔ دنیا کے کام دونوں صفتوں سے مکمل ہوتے ہیں۔ زمین کو پست کیا، آسمان کو بلند کیا، تب ہی دورانِ فلک ہو سکا۔ یہ دو صفتیں دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک چیز میں دونوں کا ظہور ہے۔ بنجر پڑا رہنا زمین کی پستی ہے، سرسبز ہونا بلندی ہے۔ انسانی مزاج کی پستی اور بلندی اُس کی جسمانی اور روحانی بیماری اور صحت ہے۔

دنیا کے احوال کو یوں سمجھ لو کہ اس میں قحط بھی ہے ارزانی بھی، صلح بھی ہے جنگ بھی۔ عالم کا بھلا نہیں متضاد کیفیتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ جانوں میں اُمید و بیم اسی وجہ سے ہے۔ یہ متضاد کیفیتیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ عالم آخرت کی قدر ہو کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، مصائب نہیں ہیں۔ نمک کی کان میں جو چیز پہنچ جاتی ہے نمک ہی ہو جاتی ہے۔ قبر، عالم آخرت کی ابتداء ہے وہاں جا کر نیرنگی ختم ہو جاتی ہے۔ قبریں جسموں کے لیے نمک کی کان کی طرح ہیں اور ارواح کا نمکسار عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت میں نیا پرانا نہیں ہے بلکہ وہاں ہر چیز نئی ہی ہے کیونکہ نئے نئے مَن سے پرانا ہونا بے رنگی ہے۔ عالم آخرت کی ایک رنگی اسی طرح کی ہوگی جیسے کہ حضور ﷺ کے نور سے مختلف قسم کے کفر کی تاریکیاں ایک قسم کے نور میں تبدیل ہو گئیں۔

عالم آخرت کی ایک رنگی پوشیدہ ہے لیکن محشر کی ایک رنگی سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اخروی ملتیں اس دنیا میں چٹکبرے بیل کی طرح ہیں کہ اُس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ انہی اخروی باتوں کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات ہیں اور مذہبی باتوں میں زبان کا تنکا مختلف رنگ کا دھاگہ کات رہا ہے۔ اس دنیا میں حقائق پر پردہ ہے اس لیے بعض جگہ باطل غالب اور حق مغلوب ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے کہ اہل باطل بھی کچھ دن مزے اڑالیں۔ حقائق مخفی ہیں اور ظاہر ہونے کے منتظر ہیں لیکن حق کا غلبہ ہوگا اور باطل فنا ہونے کی ہی چیز ہے۔ قیامت کا دن عید کا دن ہوگا جس میں مومن خوشی منائیں گے اور کفار ہلاک ہوں گے۔

مومنوں کی مثال دریائی پرندوں کی سی ہوگی جو سمندر کی سطح پر تیر رہے ہوں گے اور پل صراط پر سے آرام سے گزر جائیں گے۔ نجات اور ہلاکت پورے ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ بد باطن لوگوں کو وہی ہی غذا ملے گی جیسی وہ دنیا میں کھاتے تھے۔ ذات حق کے طالبوں کی غذا دیدار الہی ہوگا جس کی وہ عمر بھر تمنا کرتے رہے۔ کافروں سے جہاد، جہادِ اصغر کہلاتا

آں دہانِ غنیمتِ باشد عذر خواہ
دُوسروں کے وہ مُرتے لیے عذر خواہ ہوں گے

از دہانے کہ نکر دستی گمناہ
اُن مومنوں جن سے تو نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی

ہے اور اپنے نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرد تو بہت سے مکمل ہوئے لیکن عورتوں میں حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا مکمل ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کھانوں میں شید افضل ہے۔ وہ مرد جو زنانہ صفت ہیں آخرت میں اُن کی یہ صفت واضح ہو جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا وہاں پاؤں جوتا پہنے گا اور سر ٹوپی تاکہ ہر طالب کو اُس کا مطلوب مل جائے اور ہر انسان اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ ہر طالب اُس کا مطلوب بن جاتا ہے۔ تپش کا مطلوب سورج اور پانی کا مطلوب ابر ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی حق تعالیٰ کے قہر کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ظالموں پر قہر خداوندی نازل ہوتا ہے۔ جن پر قہر خداوندی نازل ہوا اُن کا انجام دیکھ لو۔ اُن کے بکھرے ہوئے اجزاء زبان حال سے شرح کر رہے ہیں۔ جن پر قہر خداوندی ہے مرنے کے بعد صرف قبر کے ڈھیر کی مٹی اُن کا نشان رہ جاتا ہے اور وہ بھی چند دن کے بعد مٹ جاتا ہے۔

جس کو جس شخص کے ساتھ اس دنیا میں مناسبت ہوتی ہے قدرت آخرت میں اُس کا جوڑا اُس کے ساتھ لگا دیتی ہے۔ حضور ﷺ کا جوڑا ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو جہل کے ساتھی عقبہ اور ذوالخمار کا ہن ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اور رُوحوں کا قبلہ سدّ رہ ہے۔ پیٹ کے بندوں کا قبلہ دسترخوان ہے۔ باخدا انسان نور وصال کا طالب ہے اور فلسفی وہم و گمان کا۔ زاہد کا مقصود خدا ہے اور لالچی کا دولت۔ کوئی روٹی کا عاشق ہے اور کسی کو خدائی مست بنا دیا گیا کیونکہ اُن میں اپنی اپنی نسبت کے آثار تھے۔ جب انسان اپنی عادتوں پر خوش ہے اور وہی جزا کا سبب ہیں تو اُس کے مناسب ہی اُس کی جزا ہے۔ پھر اُس سے گریز کیوں کرتا ہے؟ جب زمانہ بے پسند ہے تو پھر دوپٹہ اوڑھنا بھی پسند ہونا چاہیے۔

اُس گنج نامہ کا قصہ کہ اُنہوں نے کہا، قتبہ کے پہلو قبلہ رخ ایک درویش کو ہاتف نے نیند میں آواز دی تیر چلا، جس جگہ تیر گرے گا، وہیں خزانہ ہے ایک پرچہ پکڑ اور جو اُس میں لکھا ہو اُس پر عمل کر۔ اُس نے پرچہ لیا تو لکھا تھا کہ فلاں قتبہ کے پاس جا کر قبلہ رخ ہو کر تیر چلا، جہاں وہ تیر گرے گا وہیں خزانہ مدفون ہے، اُسے نکال لے کیونکہ تیرے سوا اُسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ملنے میں دیر لگے تو کام میں لگے رہنا اور لَا تَقْنَطُوا ”تم مایوس نہ ہو“ کو یاد رکھنا۔ جاحنت کر۔ جوان ہوش میں آیا تو خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ اگر اللہ اُس کی حفاظت نہ فرماتا تو وہ خوشی سے پھٹ جاتا۔ اُس کی خوشی کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اُس کی دُعا کا جواب دیا

با دہانے کہ نکر دی تو گناہ
اُس مُزے جس سے ٹوٹے گناہ زکیا ہو

کالے کلیم اللہ ز من میجو پناہ
اللہ نے ٹوٹی سے فرمایا میری پناہ چاہئے کلیم

تھا۔ جس طرح اُس کی قوت سماعت حجابات سے گزر کر سامع بن گئی۔ اسی طرح یہ کب ہوگا کہ اُس کی چشم دل، حجابات سے گزر جائے اور اُسے قلبی مشاہدہ عطا ہو۔

جب سالک کی قوت سامعہ اور باصرہ حجابات کو طے کر جاتی ہیں تو پھر اُس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی دید اور کلام حاصل ہونے لگتا ہے۔ اُس کے قلب پر واردات ہونے لگتی ہے اور معارف لذنی اُسے حاصل ہونے لگتے ہیں۔ وجود حقیقی، فنا کی تلواریں اُس پر چلاتا ہے اور یہ فانی ہو کر باقی باللہ ہو جاتا ہے اور حضرت حق کی صفتِ علیہ سے مستفید ہونے لگتا ہے۔ خوشی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اُسے خزانہ مل جائے گا۔ ہاتف کی آواز سنتے ہی وہ پڑوسی ردی فروش کی دکان پر گیا اور وہ پرچہ اُسے مل گیا۔ دکاندار سے سلام دعا کر کے فوراً واپس آ گیا۔ وہ حیران تھا تنہائی میں جا کر اُس نے اُسے دیکھا تو وہی کچھ لکھا تھا جو اُس نے خواب میں دیکھا۔ وہ کہنے لگا: اس قدر قیمتی پرچہ ردی کے کاغذوں میں کیسے پڑا رہا؟ پھر اُسے خیال آیا کہ جب اللہ کسی چیز کا محافظ ہو تو اُسے کوئی غیر مستحق کیسے لے جاسکتا ہے۔ اگر کوئی بیابان سونے سے بھرا ہو جو سب کو نظر آئے تب بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اُس میں سے دُمڑی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اسباب میں تاثیر بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے ورنہ سب کچھ بے کار ہے۔ اللہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مُسبب کو پیدا فرما دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ گریبان میں ڈالنے سے چمکنے لگا تھا اور اُن کو یہ دکھا دیا گیا کہ جس نور کو تم آسمان سے طلب کرتے ہو وہ تمہارے گریبان میں بھی ہے۔ گریبان میں سے نور عطا کرنے میں اُن کے لیے یہ تنبیہ بھی مقصود تھی کہ بلند آسمان بھی انسان کی قدرتِ مدرکہ عقلِ کامل کا عکس یعنی تابع ہے۔ اس لیے انسان آسمانوں سے افضل ہے۔ بعض احادیث میں ہے: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** ”سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا“ عقل سے مراد عقلِ کامل ہے جو معرفتِ الہی کا ذریعہ ہے۔ عقلِ کامل کی انصافیت جس قدر سمی ہے وہ تو ظاہر ہے اور اُس کا کشفی حصہ اہلِ قال کی سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ اُس کی اور اہلِ قال کی سمجھ کی مثال عنقاء اور مکھی کی سی ہے۔

وہ پرچہ جو اُسے ردی فروش کی دکان سے ملا تھا اُس میں لکھا تھا کہ شہر سے باہر ایک خزانہ مدفون ہے۔ حزار کے قُبہ کی طرف پشت کر کے قبلہ کی جانب تیر چلا۔ جہاں تیر گرے وہاں کھود۔ وہ ایک سخت کمان لایا۔ زور سے تیر چلایا۔ زمین کو کھودتا گیا لیکن خزانے کا نشان نہ پایا۔ وہ ہر روز تیر پھینکتا اور جگہ کو کھودتا۔ یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی، ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔

اُس جوان کو جب پتہ چلا کہ میرے خزانے کا پتہ بادشاہ کو بھی ہو گیا ہے تو ڈر کے مارے اُس نے وہ پرچہ بادشاہ

گفت مارا از دہان غیبِ خواں
فرمایا! مجھے دوسروں کے مُنہ سے ہلکا

گفت مُوسٰی من ندایم آن دہاں
مُوسٰی نے عرض کیا، میرا مُنہ دیا نہیں ہے

کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب سے یہ پرچہ ملا ہے میں روزانہ تیر پھینک کر کھدائی کر رہا ہوں لیکن تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کوشش کر دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ چھ ماہ تک بادشاہ تیر چلاتا رہا اور کنویں کھودتا رہا مگر سوائے پریشانی اور غم کے کچھ نہ ملا۔ جب بادشاہ کو خزانہ ملنے میں تاخیر ہوئی تو وہ رنجیدہ ہو گیا۔ پرچہ جوان کو واپس کر دیا کہ اگر تجھے اور کوئی کام نہیں ہے تو تیر چلاتا رہ اور زمین کھودتا رہ۔

بادشاہ کی جستجو عقلی تھی وہ مایوس ہو گیا۔ اُس فقیر کی جستجو عشق کی بنیاد پر تھی اس لیے وہ مایوس نہ ہوا۔ عشق بے پرواہ ہوتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اُسے ہمیشہ اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رہتی ہے۔ وہ اپنی ہر چیز لٹا دیتا ہے اور تنگ و ناموس کی بھی پروا نہیں کرتا اور چکی کے نچلے پاٹ کی طرح مصائب جھیلتا ہے اور مقصد سے روگردانی نہیں کرتا۔ اُس کا کام غرض سے خالی ہوتا ہے۔ عقل ہمیشہ فائدے کی طرف دوڑتی ہے۔ اللہ کے کام بھی غرض کے بغیر ہوتے ہیں۔ اُس نے انسان کو وجود بغیر کسی غرض کے عطا فرمایا ہے۔ عاشق بھی اپنا وجود اللہ کی جناب میں بغیر غرض کے پیش کر دیتا ہے۔

اصل جواں مردی یہی ہے کہ بغیر کسی غرض کے خود کو پیش کر دیا جائے۔ اس طرح کی جواں مردی ظاہر پرستوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ (ظاہر پرست) عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں یا دوزخ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے۔ بے غرض لوگ صرف ذاتِ خداوندی پر قربان ہیں۔ جب بادشاہ نے پرچہ اُسے واپس کر دیا تو وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر اپنی دُھن میں لگ گیا۔ جس طرح کتا اپنے زخم کا علاج خود کرتا ہے اسی طرح عاشق اپنے عشق میں کسی دوسرے کا سہارا نہیں ڈھونڈتا۔ اُس کا نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور نہ کوئی محرم راز۔ وہ کوئی عقل کی بات نہیں سوچتا۔ اس لیے عقل کو اُس کے کاموں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ طب ہر طرح کے جنون کا علاج کر سکتی ہے لیکن عشق کے جنون کا اُس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ تو وہ بیماری ہے کہ اگر طبیب کو بھی لگ جائے تو وہ خون کے آنسوؤں سے اپنی طب کی کتابوں کو دھو ڈالے۔ تمام عقلیں اور طبیں عشق کے معاملے میں حیران ہیں۔ تمام معشوقوں کا چہرہ اُس عشق کا برقعہ ہے جس میں جمالِ عشق پوشیدہ ہے۔ صورت پرست ان صورتوں کو مقصود سمجھ بیٹھے ہیں اور اُن کو اپنا رفیق بنانا چاہتے ہیں حالانکہ عشق کا کوئی رفیق نہیں ہوتا۔ جب عشق میں کوئی رفیق نہیں ہے تو کسی دوسرے کی جانب رفاقت کی نظر سے نہ دیکھ۔ تو خود ہی اپنا رفیق ہے۔

اُس فقیر نے دل کی طرف توجہ کر کے دُعا شروع کر دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کی کوشش ہی اُس کے کام آتی ہے۔ گنج نامہ نہ ملا تھا تب بھی وہ دُعا کرتا تھا۔ اب تو اُس کو بشارت مل چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دُعا کی توفیق بھی اللہ کی

اَلْصِّحَّةُ دِرْ لُغْتِ ضِدِّ غُلُولِ

اور خیر خواہی لُغْتِ میں خیانت کی ضد ہے

كُنْتُ الدِّينَ النَّصِيحَةَ اَلرُّسُولِ

رَسُولِ مِلّٰتِ مَدِّ بَلَمَّ نَفْسِي خَيْرَ اَمْرٍ بَعْدَ مَا

طرف سے ہے اس لیے اپنی دعا کی قبولیت سے پر امید تھا۔ جب اُس کی اُمید اللہ تعالیٰ کی جانب اُس کو دعوت دیتی تھی تو اُس کی سب تمنکین دور ہو جاتی تھیں۔ ایسی رُوح جیسی اُسی فقیر کی تھی پالتو کبوتر ہے، اُسے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اے ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ! جن شخصوں کی رُوح اُس فقیر کی رُوح کی طرح ہے اگر تم اُن کو اپنی جناب سے ہٹاؤ گے تب بھی وہ تمہاری محبت ترک نہیں کریں گے۔ بلا وجہ بھی بھگاؤ کے تو کبیدہ خاطر نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اُن رُوحوں کو آپ کی محبت سے غذا ملتی ہے لہذا وہ اُسی کے شیدائی ہیں۔ اگر کسی وقت رُوح تقاضائے عشق و محبت کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو عشق پھر آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ عشق کا کو تو ال دل میں کہتا ہے کہ چل محبوب کی طرف رجوع کر۔ اے اللہ! اپنے فیوض و برکات کے سمندر کو جوش دو اور مجھ بیمار کی اچھی طرح پریشش کرو۔ حدیث ہے کہ ”جو خدا کا ہو گیا خدا اُس کا ہو گیا“ اگر کسی کو فی الحال یہ مرتبہ حاصل نہیں بھی ہوا تو التجا اور زاری کئے جاؤ کہ یہ بھی اُسی کا عطیہ ہے اور یہ اپنے درد کا تھوڑا سا اظہار ہے۔ جس طرح بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک بجانے والے کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرا سننے والوں کی طرف۔ جو کچھ سننے والے سنتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو نئے نواز کے منہ سے پھونکا جاتا ہے۔ میرے یہ نالے بھی اُس محبوب کا فعل ہے۔ جو صاحب نظر ہے وہ جانتا ہے کہ میری آہ و فغاں میری نہیں ہے بلکہ وہی محبوب مجھ سے کرارہا ہے۔ بانسری کا جو کچھ نوحہ ہے وہ پھونکنے والے کی پھونکوں کا اثر ہے۔ بادشاہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اگر یہ نالہ وزاری محبوب کی جانب سے نہ ہوتی تو اُس میں اس قدر جذب نہ ہوتا اور وہ دنیا کو اس کی وجہ سے لطیف شوق سے پر نہ کرتا۔

اے ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ! یقیناً آپ رات کو عشق کی آغوش میں تھے تب ہی آپ میں اس قدر جوش و خروش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے“ یعنی رات کو وصال حق میسر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو دریائے آتش میں ڈال دیا پھر بھی آپ زندہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معجزہ پیش آیا ہے۔

اے ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ! جب کہ آپ کے جوش و خروش سے بہت سے مستفید ہو رہے ہیں تو چند حاسدوں کے سورج پر مٹی ڈالنے سے سورج تو نہیں ٹھپ جاتا۔ آپ میں جو کمالات ہیں اگر کوئی اُن کے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو میں اس جرمین میں سے ایک ہو کی بقدر بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ بعض اُسرار کو مچھپانے سے عاجز آ جاتے تھے اور کوئی ہمارا نہیں ملتا تھا کہ جس کو سنا کر دل کو ہلکا کر سکیں تو کنویں میں منہ ڈال کر وہ راز

کار خدمت دارو و مطلق حسن
کام کی چیز تو اچھے انفاق اور خدمت ہیں

در گزر از فضل وز چستی و فن
اپنی ہوشیاری اور مہیا لاک سے درگزر کر

کہہ دیتے تھے۔ جب باہر دشمن ہی دشمن ہوں تو پھر کناں ہی بہتر ہے۔ اس میں جان تو بچی رہے گی لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ مستی کی زیادتی کی وجہ سے رازوں کے مچھپانے پر قدرت نہیں ہے۔ لہذا اب میں علی الاعلان راز کہہ دوں گا۔ ایک توجہ مجھ پر اور ڈال دیجئے پھر میری مستی کی شان دیکھئے۔

اگرچہ فقیر کا قصہ خزانہ ملنے تک میں پورا نہیں کر سکا ہوں اور وہ اُس خزانے کا مختصر ہے لیکن مجھ پر شراب کی مستی طاری ہے۔ اب مجھے اُس کی جگہ کی تلاش کی فرصت نہیں ہے۔ اب میں فقیر کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ صرف خدا کی پناہ چاہ لے۔ میں خود اپنے آپ کو فراموش کر چکا ہوں تو خزانے والے پرچے کی مجھے کیا پرواہ ہے۔ جو شراب اس قدر مضعفی ہے کہ اُس میں سے بال بھی نظر آ جاتا ہے، اُس شراب کے پینے کے بعد انسان کو تکبر اور حُبِ جاہ کی خواہش بالکل نہیں رہتی۔ تکبر اور غرور کا یہی علاج ہے کہ انسان شرابِ عشق پئے۔ وہ خواجہ جو شرابِ عشق سے خالی ہے اور ہماری مستی کے خلاف تقاضا میں مبتلا ہے اُس کے اس فعل کا ضرر اُسی کو پہنچے گا اور وہ خود اپنی داڑھی نوچتا ہے۔ اچھا اگر تُو ہم فقیروں سے تکبر کرتا ہے تو کرتا رہے ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اس تکبر کی مکاریوں سے واقف ہیں۔ تجھے اپنے غرور کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تُو اُس کی سزائی الحال نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ جو تکبر کے نتائج تُو سو سال کے بعد دیکھے گا ہمیں وہ ابھی نظر آ رہے ہیں۔

عوام جس چیز کو آئینہ میں سے دیکھتے ہیں شیخ اُس کو اینٹ میں سے دیکھ لیتا ہے۔ گھر کے اندر کہیں رکھی ہوئی چیز داڑھی والا نہیں دیکھ سکتا بچہ اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ محرموں کے چھپے ہوئے اعضاء بڑی عمر کا انسان نہیں دیکھ سکتا بچے اُسے دیکھ لیتے ہیں۔ اے مغرور انسان! تُو عاشق زادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تیرا بچا و ماویٰ دریائے عشق ہے۔ تُو تنکے کی طرح داڑھی یعنی غرور و تکبر میں کیوں مبتلا ہے۔ تُو موتی ہے نہ کہ تنکا۔ ذاتِ حق اک بحر ہے جسے بحر وحدانیت کہتا ہوں۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اللہ ایک وحدت ہے لیکن اُس کی وحدت اعداد کی وحدت نہیں ہے بلکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ اُس کا کوئی شریک نہیں ہے“ اُس کے گوہر ملائکہ اور مقربین ہیں اور اُس کی مچھلی یعنی عاشق، اُن کا وجود عین وجود حق ہے۔ اُس بحر کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اُس میں موجود بھی عین ذات ہے۔ لا مَوْجُودَ إِلَّا اللہ۔ سوائے اللہ کے وجود مستقل سے کوئی مصنف نہیں ہے۔ بھینگا ہے جس کو ایک کے دو وجود نظر آتے ہیں۔ وجود واجب کے علاوہ کسی اور کو وجود مستقل سے موصوف کرنا اور ماننا تو شرک ہے۔ بھینگے کو وجود کی وحدت سمجھنا مشکل ہے لہذا میں اُسے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ مجبوراً سمجھانے کے لیے متکلمین کو کہنا پڑتا ہے کہ موجودات سے صانع کے وجود کو سمجھ لو حالانکہ ممکنات کا وجود موجود

واندراں سورخ رفتن شد خنوس
قرآن میں خناس یعنی بہت ہی چھپنے والا

نام پنہاں گشتن دیوار نفوس
شیطان کا نام انسان میں چھپ جانے کی وجہ سے ہی

ہی نہیں ہے۔

حضرت حق تعالیٰ کی وحدت بیان لفظی اور خیالی یعنی تصور سے بالاتر ہے۔ اب اگر اُسے سمجھانے کی کوشش کرو گے تو لامحالہ دوئی پیدا ہوگی۔ اب یا تو بھینگے کی طرح اُس دوئی کو گوارہ کر لو ورنہ خاموش رہو یا ایسا کر لو کہ جب صاحب باطن ملے اُس کو سمجھا دو ورنہ خاموش رہو۔ جب راز دار ملے تو اُس سے توحید عارفین کی بات کر لیا کرو۔ وہ محرم ہے تو اُس کے سامنے بے شک نعرے لگاؤ۔ جب تُو غیر عارف کو دیکھے تو وہ تو ایک مُشک ہے جو مکر اور مجاز سے پُر ہے۔ تُو سرِ بھر مٹکے کی طرح بن جا اور ہونٹ نہ ہلا۔ وہ اُن اُسرار کا دشمن ہے جو تجھ میں ہیں اور اگر تُو ظاہر کرے گا تو وہ تجھے ستائے گا لیکن اگر وہ بغیر اظہار اُسرار کے بھی ستائیں تو اُن کی ایذا رسانی کی وجہ سے تُو اُن کو ایذا نہ پہنچا، صبر کر۔ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے تیرے دل میں صفائی پیدا ہوگی۔ نمرود کی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو مزید مُصَفّی کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اُن کو ستایا تو اُن علیہ السلام کے مقامات بلند ہو گئے اور مراتب روحانی عطا ہوئے۔

شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے سے بہت مراتب حاصل ہوئے۔ خراسان کے نزدیک گاؤں خرقان کی نسبت سے شیخ، خرقانی کہلاتے ہیں۔ اُن کا ایک مرید اپنے شیخ کی زیارت کے لیے آیا۔ وہ بہت دُور کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا۔ احترام سے گنڈی بجائی۔ عورت نے سرِ باہر نکالا۔ اُس نے پوچھا: کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا: شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عورت ہنسی اور بولی اپنی داڑھی کو دیکھ۔ اِس کے ہوتے ہوئے ایسی بے وقوفی۔ تجھے اپنے گھر کوئی کام نہیں تھا کہ یہ بے ہودہ سفر اختیار کیا۔ یا تو تُو آوارہ گرد ہے یا تجھے اپنا وطن کا ثنا ہے۔ اُس نے اور بہت نامناسب باتیں کیں جن کی وجہ سے اُسے بہت غم ہوا۔ بولا: بہر حال مجھے اتنا تو بتادے کہ شیخ کہاں ہیں؟ وہ شیخ کے بارے میں بُرے القاب سے ذکر کر کے بولی: اگر تُو اسے نہ دیکھے تو تیری خیر ہے، اِس سے تُو گمراہ نہ ہوگا۔ جو شخص بھی اُس کا مرید ہے رات کو مردہ کی طرح سویا رہتا ہے اور دن کو بھی اُس کے کوئی اشتغال نہیں ہیں۔ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ علم و کمال کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک باطنی حال ہے۔ اُن صوفیوں نے رسول ﷺ اور صحابہ کرام کی سنت کو ہٹا دیا اور نماز روزہ ختم کر دیئے ہیں۔ شریعت اور تقویٰ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اِس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کی ضرورت ہے کہ اُن کو راہِ راست پر ڈالے۔

زیرِ چنیں مکرے شود مارش زبوں
اپنے مکرے سانپ کو بھی مغلوب کر دیتا ہے

تا چو فرصت یافت سرِ آرد بروں
جب اُس کو موقع ملتا ہے سرِ باہر نکالتا ہے

مُرید کا جواب دینا اور طعنہ زنی پر جھڑکنا
جوان کہنے لگا: بس کر تو بزرگوں اور صوفیوں کو بُرا کہہ رہی ہے۔ حالانکہ اُن کی شان یہ ہے کہ مشرق و مغرب

اُن کے نور سے منور ہیں۔ اُن کی عظمت کے سامنے آسمان کا سر جھکا ہوا ہے۔ جب میرے یہ عقیدے ہیں تو تجھ شیطان کے بہکانے سے میں شیخ کے ذر کو کب چھوڑ سکتا ہوں۔ سُن لے! شیخ میں جو نور ہے وہ نور حق ہے اور اگر وہ نور پچھڑے میں نمودار ہو جائے تو وہ قبلہ بن جائے اور اگر وہ نور قبلہ سے مفقود ہو جائے تو پھر اُس کو سجدہ کرنا کفر اور صنم پرستی بن جائے۔ تو کہتی ہے کہ اس گروہ سے اباحت پیدا ہوئی ہے تو سمجھ لے اباحت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اباحت تو وہ ہے جسے اہل کلام اباحت کہتے ہیں یعنی حرام کو حلال سمجھ لینا۔ یہ خواہش نفسانی سے پیدا ہوتی ہے اور گمراہی ہے۔ ایک اباحت وہ ہے جو غلبہ حال سے پیدا ہوتی ہے جیسے سماع اور وجد۔ یہ خدا کی جانب سے ہے اور کمال ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ”میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس کے برخلاف میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔“ جس طرف بھی وہ نور حق چمکتا ہے وہ مظہر عشق بن جاتا ہے اور خدا کا محبوب اور فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانا اسی فضیلت کی وجہ سے تھا۔ تیرے بُرا کہنے سے شیخ بُرا نہیں ہو جائے گا۔ تو اُن کے باطنی اوصاف کو نہیں دیکھ سکتی اور ظاہر پر حکم لگاتی ہے۔ تو بتا اُن کے ظاہر سے زیادہ کس کا ظاہر روشن ہے؟ تمام انسانوں کے ظاہری اعمال شیخ کے اعمال کے مقابلے میں بیچ ہیں۔ رُوح کے دریا کی موجیں طوفانِ نوح کی موجوں سے تیز ہوتی ہیں۔ اُن سے ڈرتی رہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اُن کی کشتی کو چھوڑ کر کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ایک معمولی موج نے اُسے غرق کر دیا۔ رات کے مسافر چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر سفر کرتے رہتے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے سے نہیں رکتے۔

ایک عارف باللہ شریعت اور تقویٰ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اُس کو معرفتِ خداوندی حاصل ہوتی ہے جو کہ تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ زہد و تقویٰ کھیتی کرنے کی کوشش کی طرح ہے اور معرفتِ خداوندی اُس کھیتی کا اُگنا ہے۔ مجاہدہ یعنی عملِ صالح اور عقیدہ جسم کی طرح ہوئے اور عقیدہ اور عمل کی جان کھیتی کا اُگنا اور کاٹنا ہے۔ تو کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں جو بھلائی کا حکم دیں یعنی شیخ میں بھلائی نہیں ہے تو سمجھ لے وہ تو خود بھلے ہیں۔ اُن کا باطن کاشفِ اسرار ہے۔ وہ ظاہر اور باطن مکمل ہیں۔ ہم لوگ پوست ہیں اور وہ مغز ہیں، اس لیے ہم اُن کے غلام ہیں۔ اگر وہ اَنَا الْحَقِّ کہیں اور ظاہر بینوں کے نزدیک حد سے تجاوز کر جائیں اور اُس کی وجہ سے ظاہر بین غصہ میں مبتلا ہوں تو وہ بھی خلافِ شرع نہیں ہے۔ جب

ہر کہ گوید من شدم سرہنگِ در
اُس کیلئے حق کی طرح ہزاروں آنا نہیں ہوتی ہیں

صد ہزاراں امتحانست لے پدر
جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں

بندے کی اپنی ہستی اُس کے ذہن سے فراموش ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود نہیں رہا اور تب سوائے خدا کے کچھ نہیں رہا۔ اگر تیرے پاس حقیقت میں آنکھ ہے تو غور کر لے۔ اگر اب بھی کوئی اَنَا الْحَقُّ پر اعتراض کرے تو آسمان کی طرف ٹھوکنا ہے جس کی بُرائی خود اُسی پر آئے گی۔

بزرگوں کی تکفیر کرنے والوں پر خدا کی سخت قیامت تک رہے گی، جس طرح ابولہب کے بارے میں سُودَةُ الْهَبِّ میں بددعا مسلسل برس رہی ہے۔ جبکہ شیخ شاہ ہیں اور شاہ جھنڈے اور نقارے کا مالک ہوتا ہے تو اُن کو پیٹو وہی کہے گا جو خود کتا ہوگا۔ شیخ تو نور حق ہے اور بقائے کائنات اُس کے طفیل ہے۔ اسی لیے تو چونکہ وہ نور ہے جو حضور ﷺ میں تھا اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اگر شیخ کو وہی نور حاصل ہوا ہے تو پھر اب تمام عالم اُسی کے طفیل ہیں۔ چونکہ اُس میں وہی نور ہے کہ اگر وہ نور نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے لہذا آسمانوں کی گردش، سمندروں اور زمین کی یہ رونقیں سب اُسی کے طفیل ہیں۔ رزق خوروں کا رزق اور پھلوں کی بارش اُن کے طفیل ہے۔ فقراء کو جو صدقہ وغیرہ دینے کا حکم ہے تو یہ عجیب لطیفہ ہے کہ فقراء اور مشائخ ہی کے طفیل ہمیں یہ دولت ملی ہے تو گویا اُنہوں نے ہی عطا کی۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں صدقہ دیا ہے تم اُن کو دو یعنی ہم فقیروں سے کہا جا رہا ہے کہ تُو غنی فقیر کو صدقہ دے۔

مرید بولا: ایسے شیخ کے گھر میں تجھ جیسی عورت ہے۔ مجھے شیخ سے نسبت ہے ورنہ میں تیرے ٹکڑے کر ڈالتا۔ تجھے بھی شیخ سے ایک نسبت ہے اس لیے تُو میرے ہاتھ سے بچ گئی۔ بیوی کو ملامتیں کرنے کے بعد مرید شیخ کی جستجو میں لگ گیا۔ کسی نے اُسے بتایا کہ شیخ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے شیخ کی بیوی کے سلسلے میں مرید کے دل میں دوسوے پیدا کرنے شروع کر دیئے کہ ایسی بد زبان عورت کو شیخ نے اپنی بیوی کے طور پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ شاید شہوت سے مغلوب ہے۔ یاد رکھو! اس قسم کی بد عورت کا شیخ کی بیوی ہونا بھی خدائی تصرف ہے۔ وہ خود مصلحت جانتا ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ لَاحَوْلَ پڑھتا لیکن نفس پھر اُس کے دل میں دوسوے پیدا کر دیتا۔ مرید اسی ادھیڑ بُن میں تھا کہ شیخ کو ایک شیر پر سوار آتے دیکھا۔ اُس نے دیکھا کہ شیر غرا رہا ہے اور اُس کی کمر پر لکڑیاں لدی ہیں اور شیخ اُن لکڑیوں پر بیٹھے چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک سانپ ہے جس سے کوڑے کا کام لے رہے ہیں۔ شیخ ابوالحسنؒ ہی نہیں بلکہ ہر شیخ مست شیر پر سوار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شیخ ابوالحسنؒ کا شیر نظر آ رہا ہے، دوسرے شیوخ کے شیر عوام کو نظر نہیں آتے۔ صرف اُن لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کو چشم بصیرت حاصل ہے۔ بزرگوں کی سواری میں لاکھوں شیر

پنچنگانِ راہ جو بندشِ نشان
لیکن راہِ خدا کے پختہ کار جان جاتے ہیں

گرداندند امرا و ارحام
عوام اُن آزمائشوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے

ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ شیر ان کے نفسِ امارہ ہیں جو ان کے غلام بن گئے ہیں۔

شیخ نے مرید کو دیکھا تو ہنس پڑے۔ ان کو اُس کے دل کے وسوسے کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے تمام وسوسے اُس پر ظاہر کر دیئے اور اُس کا جواب دیا کہ اُس کو میں نے نفسانی خواہش کے لیے بیوی نہیں بنا رکھا بلکہ اپنے نفس کی اصلاح اور صبر کی طاقت بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہماری مثال بختی اونٹوں کی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بوجھ مستی اور بے خودی سے برداشت کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کے احکام کے بارے میں کچا نہیں کہ کسی معاملے میں عام بدنامی اور خاص بدنامی سے ڈروں۔ ہمارا واسطہ فرمانِ خداوندی سے ہے عوام یا خواص سے نہیں۔ مجھے لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہے نہ ذلت کی۔ کسی سے علیحدگی یا کسی کے ساتھ رہنا اپنی خواہش سے نہیں ہے بلکہ منشاءِ خداوندی کے مطابق ہے۔ اُس بے وقوف بیوی ہی کا کیا ہے، اُس جیسے سینکڑوں کا بوجھ محض رضائے خداوندی کے لیے برداشت کرتا ہوں۔

جس قدر تعلق مع اللہ اور اُس کے احکام کے اتباع کا ذکر ہے یہ تو ہمارے شاگردوں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارا مرتبہ تو ان سے بہت بلند ہے۔ ہم ذاتِ لامکانی کے مشاہدے میں رہتے ہیں جہاں نور ہی نور ہے اور تصور اور خیال سے بالاتر ہے۔ یہ ساری گفتگو اپنے مقام سے بہت نیچے آ کر کی ہے تاکہ تو سمجھ سکے اور صبر کی عادت ڈال لے۔ جب تو کینوں کی کمینگی کو برداشت کرے گا تو رسولوں کی سنت کا حامل بن جائے گا۔ رسولوں اور نبیوں نے کینوں کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور صبر کیا ہے۔ ابرار اور اشرار کی یہ آویزش آج کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر چیز کی ضد پیدا کی گئی تاکہ ہر چیز کا پورا علمی ظہور ہو سکے۔

”میں زمین میں قائم مقام بننے والا ہوں“ کی حکمت جبکہ ایک چیز کا ظہور اُس کی ضد کے ظہور پر موقوف ہے اور حق تعالیٰ کی کوئی

ضد نہ تھی تو حق تعالیٰ نے اپنا ایک خلیفہ بنایا تاکہ اُس کے اوصافِ کمال، حضرت حق تعالیٰ کے اوصاف کا آئینہ بن جائیں۔ اللہ نے اپنے اس خلیفہ میں اثباتی صفات و دلیعت فرمادیں اور اُس کے بالمقابل ایک مخلوق ایسی پیدا فرمادی جو تاریکی سے پُر ہے۔ اب دو شخصیتیں رونما ہو گئیں ایک سفید اور دوسری سیاہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ دونوں قسم کی مخلوق میں متضاد اوصاف ہیں اور ہر ایک اللہ کی متضاد صفات کا مظہر ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ان صفات کے مظہر ہیں۔ پھر ہابیل اور قاتیل مظہر بنے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں کشمکش ہوئی اور مظہر بنے تو آگ کو دونوں کا حکم بنا دیا گیا اور اُس نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور نمرود باطل پر۔

يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ
وہ لوگ ہر سال میں دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں

گفت یزدان از ولادت تا بحین
اللہ نے فرمایا ہے کہ پیدائش سے موت تک

ہر زمانے میں اس طرح کے دو گروہوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں بھی یہی کشمکش تھی اور اُن کی جنگ نے طول پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ میں دریائے نیل کو حکم دے دیا۔ اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ شہود چیخ کے عذاب سے اور قوم عاد کو تیز ہوانے ہلاک کر ڈالا۔ قارون کے لیے زمین جیسی بُر چیز کو سبب عذاب بنا دیا اور وہ اُس کو اڑدے کی طرح نکل گئی۔ بُر دبار زمین قارون کے لیے قبر آلود ہو گئی۔ وہ تو غذا جیسی چیز کو جو انسان کی مددگار ہوتی ہے موت کا سبب بنا دیتا ہے۔ چاہے تو گرم کپڑوں میں برف جیسی ٹھنڈک پیدا فرما دے۔ اصحاب ایکہ پر عذاب آیا تو اللہ نے درود یوار کو حکم دے دیا کہ اُن پر سایہ نہ کریں وہ لوگ سورج کی گرمی سے مر گئے۔ آنحضور ﷺ اور ابو جہل میں مقابلہ رہا تو حضور ﷺ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں نے اُن ﷺ کی رسالت کی گواہی دی۔ اُس نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی سر تسلیم خم نہ کیا۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ اُس کا غور و فکر درست نہ تھا۔ اگر انسان کی نظر میں گہرائی نہ ہو تو وہ مفید نہیں ہوتی۔

قرآن پاک میں ہے: فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ”دو مرتبہ نظر ڈال“ نظر کی تکرار بھی کسی کی نظر کو گہرائی میں لے جاتی ہے۔ نظر کے درست ہونے کی یہ بھی ایک شرط ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے جو وحی کے متبع ہوں مدد حاصل کی جائے۔ ورنہ محض فلاسفر کی طرز پر غور کرنا تو ٹھنڈے لوہے کو کاٹنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جسموں کو حیات بخشنے والے ہیں اور اہل اللہ روح کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر اُن کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے صحیح نظر حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ تُو فاسد اوہام میں مبتلا ہے لہذا اپنے ہم جنس فلسفی کے پاس آتا جاتا ہے اور چونکہ وہ بھی فاسد خیالات میں مبتلا ہے وہ تجھے کبھی صحیح نظر نہیں عطا کر سکتا۔ وہ خود عقل سلیم سے بیگانہ ہے اس لیے وہ اپنے وجود کو بھی ایک موہوم شے سمجھتا ہے جبکہ وہ اپنی عقل اور وجود سے بیگانہ ہے تو اُس میں حس لطیف بھی باقی نہیں۔ اس لیے اُس کی صحبت تیرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔

حضرت حق تعالیٰ کا ظہور مخلوق کے وجود کے واسطے سے ہے۔ یہ بات عوام نہ سمجھ سکیں گے لہذا خاموشی اختیار کر ورنہ سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے صحیح نظر اور اِمعان نظر کی بات کرنی چاہیے۔ اِمعان کے معنی چشمہ کو جاری کرنے یا روانہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ رُوح جسم سے جدا ہو کر روانہ ہوتی ہے اسی طرح اِمعان کے معنی نظر کو گہرائی کی طرف روانہ کرنے کے ہیں۔ حکیم بوعلی سینا نے رسالہ معراجیہ میں کہا ہے کہ انسان میں دو رُوحیں ہیں۔ ایک کو رُوح حیوانی کہا جائے گا جو لطیف بخارات ہیں اور ایک رُوح انسانی جو بدن سے نکل کر روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اِمعان

ہیں بکثرت امتحان خود را محرز
کسی کمتر امتحان پر پُرا تے پر خود پند نہ ہو جانا

امتحان بر امتحانست لے پدیر
لے باوا! اس راہ میں ہر امتحان کے بعد امتحان ہے

نظر میں نظر کے گہرائی کی طرف جانے کو کہیں گے۔ شیخ نے دونوں قسم کی رُوحوں کے لیے دو لقب تجویز کئے ہیں ایک کو جان کہا اور دوسری کو زوان کہا۔

حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ
اس مضمون کا مقصد اس شخص کی حالت بیان کرنے کے لیے ہے جو خدا کے حکم کو بجالاتا ہے۔ اگر وہ خدا سے دُعا کرے کہ کاٹنا پھول بن جائے تو وہ واقعی پھول بن جائے گا۔ یاد رکھو! مقربین بارگاہ کی دُعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ بہت سی چیزوں کو ہوا کے طوفان کی طرح ہلاکت کا سبب اور کشتی کی طرح ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ جس طرح کشتی ذریعہ حفاظت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اُس بادشاہ کو مُفسدین سے حفاظت کا سبب بنا دیتا ہے جس کا دراصل مقصد مُلک گیری ہوتا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک لکیر کھینچ دی کیونکہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ہوا کا طوفان اُن کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آرہا تھا۔ دنیا میں لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو بظاہر نقصان نظر آتے ہیں لیکن اللہ اُن سے اُن کے مقاصد کے علاوہ بعض لوگوں کے نفع کے کام بھی لے لیتا ہے۔ دُکاندار اپنے نفع کے لیے دُکانداری کرتا ہے لیکن اُس کی وجہ سے لوگوں تک اُن کی ضرورت کی اشیاء پہنچ جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے مقصد کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے نظام عالم قائم ہے۔ اُس اللہ کی تعریف ہے جس نے خوف کو دنیا کا معمار اور آباد کنندہ بنا دیا۔ دنیا کا ہر نیک و بد اپنے مقصود کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور یہ ڈر خود بخود پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر کوئی ذات حاکم ہے اور اُس شخص کو اُس ذات کا قرب حاصل ہے لیکن وہ ذات اُسے محسوس نہیں ہوتی۔ بے شک محسوس تو وہ نہیں ہے لیکن وہ ہر وقت تیری گھات میں ہے تاکہ تُو اپنے فرض سے غافل نہ ہو۔

اُس کو عقل کامل والے محسوس بھی کر لیتے ہیں لیکن عوام کے لیے غیر محسوس ہے کیونکہ اُس مکھن تک اُن کی رسائی نہیں ہے۔ خدا جس جس کا محسوس ہے وہ اس دنیا کی ظاہری حس نہیں ہے۔ وہ دوسرے عالم کی حس ہے۔ ظاہری حس تو حیوانات میں بھی ہے جو پیٹ اور شرمگاہ کی حرص میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ذات جو کشتی بنا دیتی ہے اُس میں یہ قدرت بھی ہے کہ کشتی کو طوفان بنادے یعنی وہی چیز جو ذریعہ نجات تھی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تیرا یہ غم اور خوشی تیرے لیے طوفان اور کشتی بنا دیئے گئے ہیں اور غم کو خوشی کا سبب اور خوشی کو غم کا سبب بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اگر تیرے غم اور خوشی تجھے نظر نہیں آتے ہیں تو اُن کے آثار سے اُن کو سمجھ لے۔ فلسفی چونکہ اس خوف کی اصل کو جو خدا سے ہے نہیں دیکھتا ہے تو وہ

پیش آرد ہر دمے بابسندگان
تاکہ وہ اپنے بندوں کو ہر وقت جانچے

اَس حُدا را می رسد کو امتحان
خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں آزمائے

طبعی اسباب کو خوف کا سبب قرار دے دیتا ہے جو عموماً غلط ہوتا ہے۔

فلسفی کی مثال اُس اندھے کی سی ہے جسے کسی گنوار مدہوش نے ملکہ مارا ہوا اور وہ اُس کا سبب خچر کی لات کو سمجھ لے۔ اس لیے کہ اُس نے خچر کے ہنہانے کی آواز سُنی تھی اور اندھے کے کان نے اُس کی آنکھ کا کام کیا یا وہ سمجھے کہ پتھر لگا ہے۔ یعنی جس ذات نے اُس کے دل میں خوف پیدا کیا اُسی نے اُس اندھے کے دل میں یہ خیالات پیدا کئے۔ یہ خوف اور لرزہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ کسی سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ فلسفی وہم کو خلاق قرار دے کر اُس کو خوف کا خالق قرار دیتا ہے۔ یہ اُس کی کج فہمی ہے۔ وہم کسی چیز سے جب ہی پیدا ہوتا ہے جبکہ اُس چیز سے کبھی وہ چیز پیدا بھی ہوئی ہو مثلاً زید کو یہ وہم ہے کہ مجھے کوئی مار نہ ڈالے۔ یہ جب ہی ہوا جبکہ ایسے واقعات حقیقتاً ہوتے بھی ہیں۔ جب وہم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے تو لامحالہ اُس حقیقت کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ وہم پیدا ہوا۔ اُس کو اس طرح سمجھ لو کہ وہم کھوٹے سکے کی طرح ہے اور کھرا سکہ حقیقت ہے۔ کھوٹا تب ہی چلتا ہے جب کھرا چل رہا ہو۔ جھوٹ کا رواج اس لیے ہوا کہ لوگوں نے سچ کا رواج دیکھا ہے۔ سچ کا جھوٹ پر یہ احسان ہے کہ اُس کی وجہ سے اس کا رواج ہوا۔

اہل اللہ بمنزلہ نوح علیہ السلام اور کشتی کے ہیں اور عوام بمنزلہ طوفان کے ہیں۔ انسان کے لیے شیر اور سانپ اس قدر مُہلک نہیں ہیں جس قدر دوست اور اپنے مُہلک ہیں۔ اُن کی موجودگی میں ملاقات سے وقت ضائع ہوتا ہے اور غیر موجودگی میں اُن کی یاد تمہارا فکرِ بادر کرتی ہے۔ دوستوں اور اپنوں کی یاد تمہاری قوتِ فکر یہ کو پیاسے گدھے کی طرح چوستی ہے۔ اُن کی یاد تعلق باللہ کو زائل کرتی ہے۔ شاخیں جب تک جڑ سے پانی چوستی رہتی ہیں اُن میں لچک رہتی ہے جیسے چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب قُوئی ارادہ سے اعضاء سیراب نہیں ہوتے ہیں تو اُن میں جنبش کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں منافقوں کے بارے میں آیا ہے کہ ”اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسلند ہو کر کھڑے ہوتے ہیں یعنی سُستی سے۔“ یہ تعلق مع اللہ کا بیان عوام نہ سمجھ سکیں گے اور ان کو مُضر ہوگا۔ لہذا اب میں فقر اور خزانے کی بات شروع کرتا ہوں۔

تُو نے آگ تو دیکھی ہے اب عشق کی آگ کو بھی دیکھ لے جو جان و دل کو جلا ڈالتی ہے اور صرف جان و دل کو ہی نہیں بلکہ انایت کے خیال کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ لیکن جس جان و دل میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے اُنہیں سوزِ زندگی تو درکنار اُس آگ کی روشنی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدم صلاحیت کی بات ہے ورنہ وہ آتشِ عشق جب جان کو جلا ڈالتی ہے تو اُس کے جلنے سے نہ خیال بچتا ہے نہ حقیقت۔ واقعی عشق ایسی چیز ہے کہ شیر یعنی حقیقت اور لومڑی یعنی خیال

کہ چہ داریم از عقیدہ در سرار
کہ ہم اُس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں

تا بہما مارا نماید آشکار
تا کہ وہ ہمیں یہ ظاہر کرنے (دکھا دے)

پر بھی غالب آ جاتا ہے اور ہر دو کو فنا کر ڈالتا ہے۔ عشق سے ماسوا اللہ سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔

”ہنم“ دراصل ”ب“ اور ”اسم“ کا مجموعہ تھا اور ”س“ کے وصل کی وجہ سے درمیان کا ”الف“ فنا ہو گیا۔ تو بھی اسی طرح ذات احدیت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ وہ ”الف“ جو ”ہنم“ میں چھپ گیا معنی کے اعتبار سے موجود ہے لیکن حروف کے اعتبار سے معدوم ہے۔ تو بھی اسی طرح اُس ذات میں فنا ہو جائیسی حسی اعتبار سے تیرا وجود رہے اور ذہنی اعتبار سے نہ رہے۔ وہ الف وصل تھا۔ جب ”ب“ اور ”س“ کا وصل ہوا وہ وصل ”الف“ کے وصل کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ایک حرف بھی وصل برداشت نہیں کر سکتا تو میرا وصل باللہ میری اس تقریر کو کیسے برداشت کرے گا۔ تو میری یہ تقریر اور بیان فنا کے خلاف ہے لہذا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بولنا وجود کے آثار میں سے ہے جو فنا کے منافی ہے۔ جب ”الف“ نے خود کو فنا کر دیا تو اب ”ب“ اور ”س“ اُس کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح جب بندہ، فانی فی ذات اللہ ہو جائے گا تو اُس کو بقائذات اللہ حاصل ہو جائے گا۔

آنحضور ﷺ نے جنگ بدر میں ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے چونکہ حضور ﷺ کو مقام فنا حاصل تھا اس لیے اُن ﷺ کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جب فانی کا فعل فانی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے تو اُس کا قول بھی اُس کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو لَکِنَّ اللہَ رَمٰی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضور ﷺ نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از خلقم عبد اللہ بود

”اُس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے خلق سے نکلے ہوں۔“

مثنوی کے مضامین کلمات اللہ ہیں اور اُن کے بارے میں قرآن میں یہی کہا گیا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور زمین ہے اس سے اینٹیں پتھریں رہیں گی، اُس وقت تک مثنوی کے اشعار بھی دستیاب رہیں گے۔ جب یہ روئے زمین ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن کی ہوائیں اس کو تہ و بالا کر دیں گی تو مثنوی یعنی کلمات کا سمندر جوش مارے گا اور عالم آخرت میں ایک زمین اپنے لیے بنالے گا۔ چونکہ کلمات اللہ لا محدود ہیں لہذا مثنوی کی باتیں بھی لا محدود ہیں اُن کو بیان کئے جاؤ کوئی تنگی نہیں آئے گی۔

امتحانِ کرم دریں حُبم و خطا

کہ اس غلطی اور خطا میں میں نے تیرا امتحان لیا ہے

سچ آدم گفت حق را کہ ترا

حضرت آدم نے غلطی کر کے اللہ سے یہ نہیں کہا

اب کلمات اللہ اور اسرار کے سمندر کی باتوں سے خشکی کی طرف یعنی ظاہری باتوں کی طرف رجوع اور کچھ کھیل کود کی بات کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے یہی مفید ہیں۔ جب وہ لکڑی کی تلوار سے کھیلنا سیکھ لیتا ہے تو اصل تلوار خوب چلاتا ہے۔ کھیل کود سے عقل آشنا ہو جاتی ہے اور وہ ہنر سیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ بظاہر عقل اور کھیل میں کوئی جوڑ نہیں ہے پھر بھی کھیل کود سے عقل آتی ہے اور عقل ہی سے کھیل آتا ہے۔ پاگل بچہ کبھی کھیل نہیں سکتا۔

اُس مخلص فقیر کا خیال مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اُس قصے **قُبَّہ اور خزانے کے قصے کی طرف رجوع** کو پورا کروں۔ چونکہ میں اُس فقیر کا ہم راز ہوں، اُس کے بلانے کی آواز مجھے آرہی ہے۔ اُس فقیر کو خزانہ کا طالب نہ سمجھ بلکہ وہ خود خزانہ ہے کیونکہ دوست باطن کے اعتبار سے دوست کا غیر نہیں ہوتا بلکہ مطلوب، طالب کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ کی جانب سجدہ کرنا اپنے لیے ہی سجدہ کرنا ہے۔ انسان کسی چیز کا طالب کسی غرض کے لیے ہوتا ہے تو گویا وہ طالب خود مطلوب ہے۔ طالب نے مطلوب کے آئینے میں خود ہی کو دیکھا تو طلب میں اس قدر محو ہو گیا۔ لیکن اگر وہ مطلوب میں اُس حقیقت کو دیکھ لیتا جس حقیقت کے لیے ہر مخلوق اور مطلوب آئینہ ہے تو وہ اُس حقیقت کے درپے ہو جاتا اور اُس کے ذہن سے ہر مطلوب خیالی زائل ہو جاتا اور اُس حقیقت کے آئینہ بن جانے سے جب اُس میں سے اپنا چہرہ نظر آتا تو تو منصور رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ”اِنِّی اَنَا اللّٰهُ“ کا نعرہ لگانے لگتا۔

آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجد اس لیے تھے کہ وہ مظہر حقیقت تھے۔ تو بنی آدم کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح مظہر حقیقت ہیں اور اُن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حقیقت کا مظہر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھ کا بھینکا پن زور کر دیا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اس طرح مہیٹا انوار دیکھا جس طرح فلک مہیٹا انوار ہے۔ منصور کا ”اِنِّی اَنَا اللّٰهُ“ کہنا دراصل ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ ہی تھا کیونکہ جب غیر اللہ، مظہر ”اِلَّا اللّٰهُ“ بن گیا تو عین حقیقت ہو گیا تو گویا ”اِنِّی اَنَا اللّٰهُ“ کہنا بالکل ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہنا تھا۔ یعنی بظاہر یہ دو عنوان نظر آتے ہیں مضمون ایک ہی ہے۔

اب ان اسرار کا بیان اس درجہ پر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کان کھینچ کر شرعی احکام کی طرف لے جائے اور حکم دے کہ شریعت کے چشمے سے منہ دھو لے تاکہ ان اسرار کے بیان کا منہ میں جواثر ہے وہ زائل ہو جائے کیونکہ شریعت اس طرح کے کلمات کی اجازت مغلوب الحال کے سوا کسی کو نہیں دیتی ہے اور یہ وہ اسرار ہیں جو شریعت نے عوام سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر ان اسرار کو بیان بھی کیا جائے گا تو اسرار واضح نہیں ہوں گے اور اس طرح کے کلمات کہنے والا

وہ کرا باشد مجالِ ایں کرا
ہاں، ایسا کرنا کس کی مجال ہے؟

تا بہ بیغم غایتِ حِلّتِ شہبا
لے شاہ! تاکہ تیری بُردباری کی انتہا کو دیکھوں

محرم قرار دیا جائے گا۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بھی پراگندہ باتیں ہیں جن سے اُسرار کی حقیقت واضح نہیں ہوتی نیز اُن کا کہنے والا بھی میں ہوں اور سننے والا بھی میں ہی ہوں چونکہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ لہذا میں عوام سے راز ظاہر کرنے والا محرم بھی نہیں ہوں۔ اُسرار کا بیان تو اب ختم ہوا۔ اب دو باتیں اور کہنی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ایک درویش کا قصہ، دوسرے چشمہ رحمت یعنی شریعت کا ذکر۔ عوام کو وہی باتیں پسند ہیں جن کا ذکر غیر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں لیکن چونکہ عوام کا مزاج بن گیا ہے لہذا مجبوراً ہمیں اس طرح کے قصے بیان کرنے پڑ رہے ہیں۔

چشمہ رحمت یعنی شریعت کی باتیں ان عوام نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں اور دوسرے قصے جو دراصل زہر ہیں اُن کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کے مسائل کو اپنی خرافات سے دبانا چاہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ مخالفوں کی مخالفت سے شریعت تو نہ مٹے گی، ہاں وہ ضرور محروم رہ جائیں گے۔ یہ دین میں تاویلات کرنے والے اوندھی طبیعت کے ہیں کہ اُن کو شریعت کا صاف چشمہ پسند نہیں آتا اور وہ تاویلات کی خاک چاٹتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تو ”حق“ کہتے تھے خواہ عوام کو پسند نہ آئے، یہ عوام پر تکیہ کرتے ہیں اور اُن کو خوش کرنے کے لیے تاویلات کرتے ہیں۔ یہی فلسفیانہ توجیہات اُنکی آنکھ کا پردہ ہیں۔ انہوں نے حقائق سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ شریعت کے اُسرار کی بجائے فلسفیانہ تاویلات اُن کے پیش نظر ہیں جو حقائق شریعہ کا بدترین بدل ہیں۔

ان عقلی مویشی گافیاں کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اصل شریعت کا تو انکار نہیں کرتے لیکن بعض جگہ سلف کے خلاف تاویلات کرتے ہیں۔ اُن کو قدرے خدا کے کرم نے سنبھال لیا ہے۔ اللہ نے اُن پر کرم کیا اور اُن کے بعض عقائد سلف کے خلاف ہوتے ہوئے بھی اُن کو معذور قرار دے دیا ہے اور اُن کے عقائد فاسدہ سے ہی اپنی محبت کے چشمے جاری کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا فرما دیتا ہے۔ خار سے غنچہ اور سانپ سے مہرہ پیدا کر دیتا ہے، جو اُس کے زہر کا تریاق ہے، رات سے دن پیدا کر دیتا ہے، مفلس کے ہاتھ سے مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت سے گیسوں کا آٹا پیدا فرما دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم آواز پہاڑ بن گیا۔ انہوں نے عوام سے گھبرا کر گوشہ تنہائی پکڑا تو اُن کی آواز پہاڑوں میں گونجنے لگی اور اس طرح اللہ نے اُن کو ظاہر کر دیا۔

بمحرورِ محبوبوری کے بعد خزانے کے طلب گار کا اللہ کی طرف جب یہ فقیر خزانے کی تلاش سے تھک گیا تو اُس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ! رجوع کہ اے ظاہر کرنے والے! پوشیدہ کو ظاہر کر دے میں نے خزانے کی تلاش میں سوائے تکلیف

کہ نمی دانند ایشان سز کار
کیونکہ نتیجے کے بھید واقف نہیں ہوتے

از حجامت کو دکان گریند زار
پچھنے لگتے وقت بچے روتے ہیں

کے کچھ حاصل نہ کیا۔ میری یہ غلطی تھی کہ تیر پھینکنے کی تفسیر پر یقین نہ ہوتے ہوئے بھی تیری طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ خود ہی اپنے کلام کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے۔ جو فرد اُس نے جس جگہ بٹھائی ہے وہی اُس کو اٹھا کر بازی جیت سکتا ہے دوسرے کی مجال نہیں ہے۔ قرآن پاک کو آسان بھی فرمایا ہے لیکن اُس کے رموز اللہ ہی دلوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ میں نے دُعا اس طرح نہ کی کہ خزانے کا ملنا بھی بلا کسب ہو جاتا اور اُس کی تلاش میں مجھے محنت کرنی پڑ گئی، یہ میری دُعا کا قصور تھا۔

انسان دراصل بیچ دربیچ ہے جو کچھ ہے وہ ذات حق کا عکس ہے بلکہ عین خدا ہے۔ انسان کی عقل اور تدبیر کا حال تو یہ ہے کہ ہر رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں اُس کے سب ہنر معطل ہو جاتے ہیں اور وہ مُردے کی صورت ہوتا ہے۔ صبح تک وہ مُردہ رہتے ہیں۔ اللہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ انسانوں میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہوش و حواس واپس آتے ہیں اور وہ پھر دنیا کے رنگ و بو میں منہمک ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا: "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ" ہر انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔

انسان کو رات میں سونے سے بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور صبح تازہ دم ہو کر اُٹھتا ہے تو اسی خزانے سے حواس کو یہ طاقت ملتی ہے کہ بیداری پر وہ تیز ہو جاتے ہیں اور بدن ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب کہ وحشت ناک رات میں اللہ کی اس قدر نعمتیں مُضمّر ہیں تو اُس کی ذات کے سہارے کسی وحشت ناک چیز سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کو نار خیال کیا۔ ہم نے رات کو بُرا سمجھا جو صحیح نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ صبح آنکھ ہے جو ہر چیز کو اصل حالت میں دکھا دے۔ ہمیں دُعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! ہم پر ہر چیز کی اصل حالت ظاہر فرماتا کہ ہماری نگاہ صحیح کام کرے اور ہماری نگاہ سے خس و خاشاک دریا کو نہ بچھپا سکیں۔ فرعون کے جادو گروں کو صحیح نظر حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اُن جسمانی ہاتھ پاؤں کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ اُن کے پاؤں کٹنے پر رقص کر رہے تھے۔ صحیح نظر وہی ہے جو اسباب کے پردے اُٹھا کر مُسبّب الاسباب کو دیکھ لے۔ جو صحیح نظر نہیں رکھتے وہ بھی مایوس نہ ہوں اللہ اُن کی بھی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اُس کا دستِ کرم مستحق اور غیر مستحق سب کو عطا کرتا ہے۔ جبکہ ہم مغذوم تھے اُس نے کرم کیا اور وجود و حواس عطا فرمائے۔ حالانکہ ہم میں کوئی استحقاق نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے۔

اے اللہ! تُو نے ہمیں جسمانی وجود عطا فرمایا اب رُوحانی حیات بھی عطا فرما دے۔ یہ دُعا بھی ہم تیرے حکم اور توفیق سے ہی کر رہے ہیں ورنہ ہماری ہمت کہاں تھی کہ تجھ سے دُعا مانگتے۔ جب تُو نے دُعا کی توفیق دی ہے تو یہ ہماری

می نواز دینش خوں آشام را
اور خوں پہانے والے نشتر کو نوازتا ہے

مرو خود ز می دہد محبم را
بچنے کا باپ حجام کو روپیہ دیتا ہے

نہیں بلکہ تیری دُعا ہے۔ تُو اسے قبول فرما لے۔ شب کے وقت اللہ ہمارے حواس کو دریائے حیرت میں غرق کر دیتا ہے اور پھر اُن کو پُر ہنر بنا کر واپس کرتا ہے۔ عارفین کو نور سے پُر کرتا ہے اور دنیا داروں اور فلسفیوں کو وہم و خیال سے پُر کر دیتا ہے۔ اگر حواس و ہنر ہمارے ذاتی ہوتے تو پھر ہمارے حکم کے تابع ہوتے۔ رات کو ہماری اجازت کے بغیر ہم سے جدا نہ ہوتے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری رُوح کہاں کہاں کی سیر کر رہی ہے۔ نیند کی حالت امتحان کی ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے حواس اور رُوح ہمارے قبضے میں نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے حواس اور عقل سے بھی تہی دست ہیں تو پھر غرور اور تکبر کا کیا کام۔

اے اللہ! اب تک جو دُعا میں غلطی ہوئی اور باوجود خزانے کا پرچہ ملنے کے خزانہ نہ ملا اُن سب کو کالعدم قرار دے دے کہ میں از سر نو دُعا کرتا ہوں۔ ہمارا اصل وجود اور اُس کے لوازم سب ”الف“ اور ”م“ کے سرے کی طرح نقطے سے خالی ہیں۔ ہماری غفلت کا وقت ہو یا ہوش کا دونوں ”الف“ اور ”م“ کی طرح ہیں۔ غفلت اور ہوش کے جملہ اوقات پریشان گن ہیں۔ بے خودی کے وقت بالکل ناچیز ہوتا ہوں اور ہوش اور عقل مندی کے وقت دنیا کے دھندوں میں جھج در جھج ہوتا ہوں۔ جب کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تُو میرا کار ساز بن جا۔ انسان اپنے کچھ ہونے کے وہم میں سینکڑوں مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ یہی وہم دینی اور دنیاوی ترقی میں مانع بنتا ہے جبکہ یقیناً میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تُو میرے ساتھ شاہوں جیسا سلوک کر اور میری رکھوالی کر۔ میں دُعا کے آداب سے بھی محروم ہوں۔ دُعا کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے میں ان سے محروم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس حقیقت میں نظر ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ میں آنسو پیدا فرما کر میرے اعمال کو سرسبز کر دے۔ اس دنیا میں جو آخرت کا کھیت ہے اُسے ہرا بھرا کر دے۔ اگر میری آنکھ میں آنسو نہ رہیں تو آنسو بھی عنایت کر جس طرح تُو نے حضور ﷺ کی آنکھوں کو عطا کر دیئے تھے۔

حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ ”اے اللہ! مجھے دو جاری رہنے والی آنکھیں عنایت فرما۔“ آنحضور ﷺ باوجود تمام بزرگیوں اور فضائل کے رونے والی آنکھوں کے طالب بنے تو پھر ہم جیسوں کے لیے تو وہ بہت ہی ضروری ہے اور ہماری نجات کے لیے تو سینکڑوں جھجوں دریاؤں کی بقدر آنسو درکار ہیں۔ حضور ﷺ کی آنکھ کا ایک آنسو دو سو دریاؤں کے برابر آنسوؤں سے افضل ہے۔ اس لیے اُس قطرہ آنسو کے ساتھ جب انہوں نے دُعا کی تو جن و انس قیامت میں حساب کتاب کے انتظار سے نجات پا گئے اور حضور ﷺ کی اس سلسلے میں شفاعت منظور ہو گئی۔ ایسی صورت میں تو ہمیں دو سو دریاؤں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آنسو درکار ہیں۔ چونکہ حضور ﷺ تو خود جنت کے باغچے کی طرح ہیں، جب

تلخیا ہم پیشوائے نعمتِ ست
اسی طرح تلخی برداشت کرنے سے نعمت حاصل ہوتی ہیں

چوں گر اینہا اساسِ رحمتِ ست
تکلیفیں، رحمتوں کی بُنِ سیاد ہوتی ہیں

وہ آنسوؤں کی بارش کے طالب بنے تو ہم جو کہ بدترین شور زمین ہیں ہمیں آنسوؤں کی بارش کی ضرورت کیوں نہ ہوگی۔ اے بھائی! جب تجھے دعا کی فضیلتیں معلوم ہو گئیں تو اب دعا کرتا رہ اور تجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مقبول ہوتی ہے یا مردود۔ دعا میں اگر گر یہ نہیں ہے تو اُس میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے اُسے دور کر اور وہ چیز دنیا کی لذتیں ہیں۔ اپنے آپکو دعا اور گر یہ میں پخت کر لے اور ان آنسوؤں کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔

وہ فقیر اس دعا میں مصروف تھا کہ اُس کو غیب سے الہام ہوا جس سے اُس کی مشکلات حل ہو گئیں۔ ہاتف نے کہا کہ ہم نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تیر کمان میں رکھ کر چلے کھینچ کر زور سے پھینک بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ کمان میں رکھ کر گرا دے۔ جس طرح تیر چلانے والے کمان اونچی کر کے تیر چلاتے ہیں تو نے بھی اُسی طرح کاری گری شروع کر دی۔ چلے کھینچ کر تیر نہ چلا۔ کمان میں تیر رکھ کر گرا دے جہاں وہ گرے وہاں کھود، طاقت اور زور کے استعمال سے بچ اور حجر سے سونے کا طلب گار بن۔ حق اور مقصد تو قریب جگہ میں ہے۔ تو خواہ مخواہ دُور کھودتا رہا اور خزانہ تلاش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے انسان کی شرک سے بھی قریب ہے۔ اُس کے بارے میں اپنی فکر کو دُور نہ دوڑا۔ انسان کا مقصد حقیقی اُس کے بالکل قریب ہے وہ اُس کو ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جو اپنے مقصد کو دُور سمجھ رہا ہے وہ خود مقصد سے بہت دُور ہے اور اپنی قوت بازو اُس تیر پھینکنے والے کی طرح آزما رہا ہے، اس طرح مقصد حاصل نہ ہوگا۔ جو اس معاملے میں تیر (عقل) چلاتا ہے وہ زیادہ دُور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں عقل والوں کا بھی یہی حال ہے۔ اُن سے کہہ دو کہ مقصد کی طرف اُنکی پشت ہے اور وہ جس قدر دُورے گا مقصد سے دُور ہوتا جائے گا کیونکہ مقصد کی طرف اُس کی پشت ہے۔

قرآن میں صحیح طلب والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جَاهِدُوا فِيْنَا یعنی ”ہماری طرف آنے کی کوشش کرنے والے“ یہ نہیں فرمایا کہ ہماری طرف سے جانے میں کوشش کرنے والے۔ ایسی ہی بُری کوشش کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے میں ذلت محسوس کی اور طوفان سے بچاؤ کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ وہ جس قدر کوشش کر رہا تھا بچاؤ کی جگہ (نبی کی کشتی) سے دُور ہوتا جا رہا تھا۔ کنعان اُس فقیر کی طرح تھا جو ہر روز ایک سخت کمان تلاش کرتا اور اُس سے تیر پھینکتا اور خزانہ سے زیادہ دُور ہوتا جاتا۔ مقصد سے دُور ہونے کی وجہ اس مثال سے سمجھ آ جائے گی جو جان کے اندر رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی شاگرد، استاد سے ذلت کرنے لگے اور اپنی دکان خود کھول بیٹھے۔ ظاہر ہے ایسا شاگرد مقصد سے دُور ہو جائے گا۔ ایسے شاگرد کی

حُفَّتِ النَّيْرَانُ مِنْ شَهَوَاتِنَا

اور جنہم ہماری مرغوب چیزیں بکری ہوئی ہے

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِمَكْرُوهَاتِنَا

جنت اُن چیزوں سے بکری ہے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے

دکان ہنر سے خالی ہوگی اور نقصان رساں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ اہل حق کا اتباع ہے۔ ایسے شاگرد کو چاہیے کہ فوراً اپنی دکان کو ویران کر دے اور استاد کی شاگردی اختیار کر کے پھلے پھولے۔ کنعان کی طرح نہ بنے کہ اُس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لی۔ اُس فقیر کو اُس کے تیر اندازی کے علم نے ہی خزانہ سے دُور رکھا ہوا تھا ورنہ خزانہ تو اُس کے بالکل قریب تھا۔ مذموم ذہانت تباہ کن ہوتی ہے اور مطلوب سے دُور کر دیتی ہے۔ حضور ﷺ کی ایک حدیث ہے: **اَلْمُؤْمِنُ غَدَّكِي يَهُ** ”مومن بھولا بھولا شریف ہوتا ہے“ مذموم ذہانت سے اپنے آپ کو بچالے۔ پھر تجھ پر رحمت نازل ہوگی۔ ذہانت کو چھوڑ اور بھولا بن اختیار کر۔ مذموم ذہن دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور بھولے بھالے، اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح معصوم بچے کے لیے ماں اُس کے ہاتھ پاؤں کا کام کرتی ہے اسی طرح بھولے مومن کی اللہ خود نگہبازی فرماتا ہے۔

تین مسافر نصرانی، یہودی اور مسلمان
ایک سفر میں یہودی، نصرانی اور مسلمان ہمسفر بنے۔ راستے میں اُن کو حلوہ ملا تو دونوں نے چالاکی سے مسلمان کو حلوے سے محروم کرنا چاہا۔ اُن کی چالاکی اللہ کو پسند نہ آئی اور قدرت نے ایسا بندوبست کر دیا کہ حلوہ مسلمان کو ملا۔ بھولے مسلمان پر رحمت نازل ہوئی۔ اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چالاکی کرنے سے بچو تا کہ کہیں آزمائش میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اُن تینوں کا ہم سفر بننا کچھ اس طرح کا تھا جیسے پنجرے میں بے جوڑ پرندے رکھے ہوئے ہوں یا قید خانہ میں مختلف اقسام کے آدمی یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال اس دنیا میں عام انسانوں کی ہے۔ راستہ کھلنے پر پڑاؤ کے مسافر اپنی اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں یا پنجرہ کھلنے سے پرندے اپنے ہم جنسوں کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ ایسے پرندے وطن کے شوق میں پڑ پھلائے ہوئے ہیں لیکن اڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ انسان جو کہ راہ کے طالب ہیں آنسوؤں اور آہوں کے پڑ کھولے راہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں پڑ کھولتے ہیں۔ جس طرف سے آنسو اور سوزش آئی جب موقع ملا اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ اپنے جسم کے اجزاء پر غور کر کہاں کہاں سے آ کر تمہارے جسم کا جزو بنے ہیں۔ یہ اجزاء اپنے مرکز کی طرف منتقل ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ ایسا اُسی وقت تک ہے جب تک حضرت حق کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ جب جلال خداوندی کی گرمی پڑے تو سب چیزیں عین حاضر ہو جائیں گی۔

جب یہ تینوں مسافر پڑاؤ پر پہنچے تو ایک مہمان نواز اُن کے لیے حلوہ لایا۔ وہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے اس فرمان سے واقف تھا۔ ”جب آپ ﷺ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اُن سے کہہ دو کہ میں تو اُن کے

جسم و مال ماست جانہا را فیدے
ہمارا جسم اور مال ہماری جانوں کا فدیہ ہے

یک زیاں دفع زیا نہامی شدے
یہاں کا ایک نقصان بہت نقصان ہے یہاں پر

نزدیک ہوں۔“ وہ میزبان مسلمان تھا اور محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسافروں کے لیے حلوہ لایا۔ یہودی اور عیسائی پیٹ سے بڑے تھے اس لیے کہنے لگے کہ اس کو رکھ دیں صبح کھائیں گے۔ مسلمان دن کے وقت روزے سے تھا۔ اُسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اُس نے کہا: میں بھوکا ہوں اسے تقسیم کر لیں کیونکہ میں سارا نہیں کھانا چاہتا۔ نفسانی غرض کے بغیر کی گئی تقسیم اچھی ہوتی ہے۔ انسان بھی اللہ کی ملک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے افعال کو تقسیم کر لے کچھ اللہ کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے تو گویا وہ مشرک ہے۔ اُن دونوں نے اُس کی بات نہ مانی۔ اُن کا مقصد تھا کہ مومن رات کو بھی بھوکا رہے۔ مجبوراً اُسے ماننا پڑا۔

صبح اُٹھ کر سب نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بولا: ہر شخص اپنا اپنا خواب بیان کرے۔ جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہی سارا حلوہ کھائے گا۔ جس کا خواب بہتر ہوگا اُس کی عقل بھی بہتر ہوگی یقیناً اُس کی روح بڑے انوار ہوگی اور ایسے بزرگ کی خدمت اور اپنا حصہ اُسے کھلا دینا برکت کا سبب ہوگا۔

سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب سنایا۔ اُس نے کہا کہ میں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ میں اُن کے ساتھ کوہ طور پر پہنچا تو اس قدر نور دیکھا کہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور اُس میں چھپ گئے۔ اُس نور کی قہقہے سے کوہ طور کے تین ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا تو اُس کا زہر جیسا پانی شیریں ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا زمین پر پھنس گیا تو اُس میں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا جو بیماروں کے لیے صحت کا باعث تھا۔ تیسرا ٹکڑا اُڑ کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر عرفات پہاڑ بن گیا۔ اب کوہ طور میں دوسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے گرنے والی بنخ کی طرح نرم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو اصل حالت میں دیکھا۔ اب یہ عجیب چیز دیکھی کہ کوہ طور کا دامن عجیب چیز سے بڑے ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساعصا اور اُس کے بدن پر اُن جیسا خرقہ ہے۔ وہ سب خراماں خراماں کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دُعا کی تھی۔ ”اے خدا! مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا“ اب میں یہ سمجھا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے اور انبیاء علیہم السلام سب اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت نظر آئی جیسے وہ برف کے بنے ہوئے ہوں۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی تھی جو آتشیں معلوم ہوتی تھی۔

اُس خواب پر تعجب نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اُس یہودی کا انجام بہتر حالت میں ہوا ہو اور اُس نے مرتے وقت شرک سے

مید ہی تو مال و سرمایہ حشری
مال خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے

پیش شاہاں در سیاست گُستری
دُنیاوی عدالتوں میں خود کو بچانے کے لئے

توبہ کر لی ہو۔ کسی کافر کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اُس کو آخر وقت میں توبہ میسر آگئی ہو۔ یہودی کے بعد عیسائی نے اپنا خواب سنا شروع کیا۔ عیسائی نے یہ کہہ کر کہ سب جانتے ہیں کہ آسمان کی چیزیں زمین کی چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تھا۔ اس لیے میں حلوہ کھانے کا زیادہ مستحق ہوں۔

اُونٹ، بیل اور دُنبے نے گھاس کا ایک مُٹھا پایا راستے پر چلتے ہوئے اونٹ، بیل اور دُنبے نے گھاس کا ایک مُٹھا پایا۔ دُنبہ بولا: اگر ہم اس کو بانٹیں گے تو اور کہا کہ جو ہم میں سب سے بوڑھا ہے وہ کھالے کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اس لیے جو سب سے زیادہ عمر والا ہے وہ اسے کھالے کیونکہ حدیث بھی ہے کہ بڑوں کو مقدم رکھو۔ کمینوں کے اس دور میں بڑوں کو دو موقعوں پر آگے کرتے ہیں یا تو جب کھانا بہت زیادہ گرم ہو کہ منہ جل جانے کا اندیشہ ہو اور یا جب کسی خطرناک پُل پر سے گزرنا ہو۔ اگر کوئی کسی بڑے کی خدمت کرتا ہے تو اُس کی تہ میں اُس کی کوئی فاسد غرض ہوتی ہے۔ ان کمینوں کی بزرگوں کے ساتھ بھلائی کا تو یہ حال ہے، اب بُرائی کا اندازہ خود کر لو۔

خود پرستوں کا بھلائی کے پردے میں بُرائی کرنا ایک بادشاہ جامع مسجد کو جارہا تھا۔ آگے آگے ایک نقیب لوگوں کو بٹاتا اور مارتا جارہا تھا۔ ایک شخص کو دس بید لگے اور خون بہنے لگا۔ اُس نے بادشاہ کی طرف رخ کیا۔ وہ ایک صاحب دل شخص تھا۔ اُس نے بادشاہ سے کہا کہ ظاہری ظلم تو دیکھ لے کہ بدن سے خون ٹپک رہا ہے اور دل کو جو مخنی صدمہ پہنچا ہے اُس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز پڑھنے جارہا ہے۔ اگر تیری خیر میں اس قدر شر ہے تو شر کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ کسی کمینے کا سلام بھی نہیں لیتے تاکہ نتیجے میں وہ زیادہ نہ لپٹے۔ بزرگوں کو بھیڑیے سے وہ نقصان نہیں پہنچتا جو بد نفس مریدوں سے پہنچتا ہے۔ بھیڑیے میں وہ مکر و فریب نہیں ہوتا جو انسان میں ہوتا ہے۔ مالدار کا مکر دیکھو کہ وہ غریب سائل کی آواز پر مدکاری سے بہرا اور اندھا بن جاتا ہے۔ دُنبے نے کہا کہ ہر ایک اپنی عمر بتائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ میں اُس دُنبے کے ساتھ پھرتا رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے قربان ہوا تھا۔ بیل نے کہا: میں اُس جوڑی کا بیل ہوں جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کی تھی لہذا میری عمر دُنبے سے زیادہ ہے۔ اونٹ نے جب دُنبے اور بیل کی یہ باتیں سنیں تو نیچے کو منہ کر کے گھاس کو منہ میں لے کر سر بلند کر دیا۔ وہ بولا: مجھے اپنی تاریخ پیدائش بتانے کی ضرورت نہیں ہے

می گریزانی ز داؤر مال را
اس لئے تو اپنا مال اللہ سے چھپاتا ہے

اچھی چوں گشتہ اندر قضا
چونکہ اللہ کی قضا اور مرضی سے بیگانہ ہے

میرا جسم اور میری گردن خود بتا رہی ہے کہ میں تم دونوں سے کم عمر کا نہیں ہوں۔ ہر عقلمند جانتا ہے کہ میرا جسم تو دونوں سے بڑا ہے۔

سب جانتے ہیں کہ آسمان اپنی بلندی کی وجہ سے پست زمین سے بڑا ہے۔ آسمان میں زمین سے زیادہ عجائب ہیں لہذا میرا خواب یقیناً یہودی کے خواب سے بڑھا ہوا ہے۔ اب مسلمان نے کہا: اے میرے دوستو! میرے شاہ مصطفیٰ ﷺ میرے سامنے آئے۔ مجھے حضور ﷺ نے خواب میں فرمایا کہ تیرے ساتھی بہت عروج حاصل کر چکے ہیں اور ٹوٹوٹے میں رہا اس لیے تو اس ٹوٹے کو حلوہ کھا کر پورا کر لے۔ تم لوگوں نے آسمانوں پر فرشتوں سے ملاقات کا ذکر کیا۔ میں نے حضور ﷺ کے حکم سے روٹی اور حلوہ کھالیا ہے۔ تم خود بتاؤ اگر تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی حکم دیں تو تم لوگ سرکشی کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو میں مسلمان ہو کر حضور ﷺ کا حکم کیسے نہیں مانتا۔ تب دونوں نے جواب دیا کہ تیرا یہی خواب سچا ہے اور ہمارے سینکڑوں خوابوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھو! انسان کو کبھی اپنی بڑائی، بہادری یا ہنر کا مدعی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے کام آنے والی چیزیں خدمت، عبادت اور اطاعت ہیں، جو کہ انسان کو اچھے اخلاق کا حامل بنانے والے ذرائع ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سامری نے ہنر مندی دکھائی اور مردود بن گیا۔ روپیہ پیدا کرنے کے فن نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ ابو جہل نے اپنا ہنر نبی ﷺ کے مقابلے میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور تباہ ہوا۔ ہنر ہم علوم، یقینیہ کو کہیں گے نہ کہ علوم عقلیہ کو۔

عارف لوگ عقلی دلیل کو اس دلیل سے بھی گندہ سمجھتے ہیں جو دلیل طبیب قارورے کے ذریعے مریض کا مرض معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس عقلی دلائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پیشاب اور گندگی کو دیکھتا پھر۔ عقلی دلائل اندھے کی لاشی ہے جو اس کے اندھے پن کی دلیل ہے۔ عقلی دلائل اور اس کے مدعی راہ حق میں ذلیل اور حقیر ہیں۔ دلائل عقلیہ کی شان و شوکت تو بہت ہے لیکن مدعی بالکل حقیر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی اندھا اپنے اندھے پن کے ثبوت کے لیے گل غپاڑہ کرے۔

اس قصے کا یہی خلاصہ ہے کہ مسخرے نے معمولی بات ترمذ کے بادشاہ کا منادی کرنا کہ کون تین دن میں کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ ترمذ کے بادشاہ کو یہ اشد ضروری کام سے سمرقند جائے اور انعام پائے ضرورت آن پڑی کہ سمرقند جا کر کوئی وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے اور تین دن میں یہ کام کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے منادی کرائی تو ایک مسخرہ ایک

آں زیانے نیست سود تو بود
تو یہ تیرا نقصان نہیں ہے بلکہ عین نفع ہے

زانکہ مالت بر تو گر صدتہ شود
اگر تیرا مال تجھ پر مشربان ہو جائے

گاؤں سے بڑی جلدی اور تنگ و دو میں بد حال ہو کر بھاگتا ہوا بادشاہ کے دربار میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس مہم کو سر کر سکوں۔ اس بھاگ دوڑ میں اُس نے دو گھوڑے ہلاک کئے۔ راستے کی گرد بھی صاف نہ کی اور سیدھا بادشاہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اُس کے اس قدر جلدی میں اور اس ہیت میں دیکھ کر درباریوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں اور بادشاہ بھی کچھ گھبرایا۔ اُن سب کو یہ خیال تھا کہ یہ کوئی زبردست خبر لایا ہے۔ اُن افواہوں سے دربار میں مجمع لگ گیا۔ ہر شخص فتنہ و فساد کے خیال سے فکر میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نے اسے فوراً دربار میں باریابی کی اجازت دے دی اور دریافت کیا کہ کیا احوال ہیں؟ بادشاہ یا کوئی وزیر جب بولنے لگتے تو وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتا۔ اُس کی اس حرکت سے سب کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اُس نے اشارے سے کہا کہ مجھے ذرا سانس لینے دیں تاکہ حواس درست کر لوں تو بولوں۔ سب نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔

سب پریشان تھے لیکن مسخرہ چونکہ خوش طبع شخص تھا۔ اُس کی کبھی پریشانی کی حالت نہیں ہوئی تھی۔ قصے بیان کر کے اور مذاق سے بادشاہ اور دوسرے سب لوگوں کو اتنا ہنساتا کہ وہ اپنے پیٹ پکڑ لیتے۔ اب بادشاہ کو طرح طرح کے خیال آرہے تھے اور سوچ رہا تھا کہ نہ معلوم کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے کیونکہ بادشاہ کو سمرقند کے بادشاہ خوارزم شاہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کہیں حملے کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ نے اُس سے کہا کہ جلدی بات کر۔ تو اُس نے جواب میں کہا کہ میں نے دُور دراز گاؤں میں آپ کی منادی سنی کہ جو شخص تین دن میں سمرقند کے حالات معلوم کر کے خبر کرے گا اُسے کثیر انعام دیا جائے گا۔ میں دوڑتا ہوا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ میں یہ مہم سر نہیں کر سکتا۔ مجھے میں اتنی چستی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکوں۔ آپ مجھ سے یہ اُمید نہ رکھیں۔ جب پہاڑ کھودا اور چوہا برآمد ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تیری اس جلد بازی پر لعنت ہو۔ تُو نے سارے شہر کو پریشان کر ڈالا۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے شیخ کی یہی حالت ہوتی ہے جو اُس مسخرے کی تھی۔ وہ معمولی باتوں کے لیے اس قدر طعناں دکھاتے ہیں۔ یہ اپنی بڑائی کے ڈھول پٹواتے ہیں کہ ہم فقر و فنا کے امام ہیں اور شیخی بگھار کر اپنے آپ کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرتے ہیں۔ ایسے جھوٹے پیروں کا حال یہ ہے کہ اس طرف سے پیغامات کے ڈھیر ہیں لیکن وہاں سے ایک بھی جواب نہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ کوئی پیغام آیا تو کہتے ہیں انہیں سب کچھ معلوم ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ مقبول بارگاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مقبولیت کے کچھ بھی آثار ان میں نظر نہیں آتے۔ اگر تعلق مع اللہ کے دعوے میں کچھ صداقت ہے تو پھر ادھر سے جواب سے کیوں محروم ہیں۔ خدا سے تعلق کے بہت سے باطنی

برگ بے برگِ نشانِ طوبی است

انسان کی بے مروتانی عمدہ حالت کا پیش خیر ہوتی ہے

زشتہائے خلق بہِ سخنِ بی است

لوگوں کا برا سلوک تیرے لئے فائدہ مند ہے

آثار ہیں جن کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔

اُس مسخرے نے خواہ مخواہ اپنے آپ پر بلا نازل کی۔ بادشاہ نے اُسے جیل بھجوا دینا چاہا۔ وزیر نے کہا کہ اُسے یہاں کوئی اور کام تھا جس کی وجہ سے یہ بھاگا آیا ہے۔ اب کام سے اُس کی رائے بدل گئی ہے۔ اُس کا اصل مقصد یہ خبر دینا نہیں تھا۔ یہ اصل مقصد کو چھپا رہا ہے۔ پستہ اور اخروٹ میں سے اصل حقیقت تب ظاہر ہوتی ہے جب اُسے شکنجہ میں دبایا جائے۔ اِس کی باتوں پر نہ جائیں اِس کی ظاہری علامتوں پر نگاہ رکھیں۔ اللہ نے بھی نیکی اور بدی کے ظاہری نشان کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اُس نے جب وزیر کی یہ گفتگو سنی تو بولا: اے وزیر! تو میرے خون کے درپے نہ ہو۔ میرے اوپر تیری یہ بدگمانی ہے، جو گناہ ہے۔ شاہ تو مخالفوں پر بھی ظلم نہیں کرتا تو دوستوں پر کیسے کرے گا۔ ظلم خود بُری چیز ہے لیکن فقیر پر تو اور بھی بُرا ہے۔

بادشاہ وزیر کی گفتگو سے مسخرے کے مکر کو سمجھ گیا۔ اُس نے اُسے جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ ڈھول جب پٹتا ہے تو دوسروں کو خبر پہنچاتا ہے۔ ڈھول میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اِس میں صرف ہوا بھری ہے اور دوسرے اِس میں کوئی دوسرا جسم بھی نہیں ہے یعنی وہ خالی بھی ہے اور بھرا ہوا بھی ہے۔ جب یہ ڈھول پٹے گا تو سچی بات کہہ دے گا جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ سچ بات سے ہمیشہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جھوٹی باتیں دل کو مطمئن نہیں کرتیں۔ جھوٹ دل میں اِس طرح کھٹکتا ہے جیسے ایک تنکا منہ میں۔ تنکا جب تک منہ میں رہے گا زبان اُسے ادھر ادھر گھماتی رہے گی۔ اگر تنکا آنکھ میں گر جائے تو آنکھ میں پانی بھر آتا ہے اور آنکھ کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بھی اُسے ماریں گے تاکہ یہ تنکا منہ اور آنکھ سے دُور ہو جائے۔

مسخرہ بولا: اے شاہ! سزا کے حکم میں جلدی نہ کریں۔ آپ کے حلم اور مغفرت کے یہ بات منانی ہے۔ آپ کی جلدی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ جو شخص خدا کے لیے سزا دیتا ہے اُسے جلد بازی مناسب نہیں۔ جو سزا خدا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے دیتا ہے وہ جلد بازی کرتا ہے تاکہ رضامندی رکاوٹ نہ بن جائے۔ اُسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر رضامندی آجائے گی تو سزا کا مزہ جاتا رہے گا۔ جس کی بھوک جھوٹی ہوتی ہے وہ جلد کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھوک نہ جاتی رہے۔ اگر سچی بھوک ہو تو کھانے میں تاخیر بہتر ہوتی ہے۔ تاکہ بھوک اور تیز ہو اور کھانا بغیر کسی ناگواری کے ہضم ہو جائے۔ آپ مجھے اِس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کوئی خوفناک بات معلوم ہے اور وہ میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر بتا دوں گا تو آپ تدبیر کر لیں گے اور مصیبت کے آنے

دامِ راحت دُعا ہے راحتِ ست
موجودہ پریشانی مستقبل کی اُمی امت کا موجب ہوگی

جنگبائے خلق بہرِ آشتی ست
خلق کا بڑا سلوک تمہارے لئے راحت کا باعث ہے

کے راستے کو بند کر دیں گے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبت کے آنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک راستہ بند کر دیں گے اور یہ مصیبت مقدر میں ہے تو دوسرے راستے سے آجائے گی۔ مصیبت ٹالنے کی یہ ترکیب نہیں ہے کہ مجھے مار دیا جائے بلکہ اصل ترکیب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عفو و کرم اور احسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔

آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبت کو دفع کرتا ہے تو اصل مرض کا علاج صدقہ ہے۔ صدقہ کی یہ کوئی صورت نہیں کہ آپ مجھ درویش کو پناہیں اور اپنی بردباری کی آنکھ کو بند کر لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھلائی اچھی چیز ہے۔ لیکن جب باموقع ہو۔ بے موقع بھلائی تو تباہی ہے۔ شرع نے جزا اور سزا کا حکم دیا ہے اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ شاہ کے لیے صدر مجلس اور گھوڑے کے لیے دروازہ بہتر جگہ ہے۔ عدل کسی چیز کو اُس کے اصل مقام پر رکھنے کا نام ہے۔ کسی چیز کو بے موقع رکھنا ظلم ہے۔ پانی درختوں کو دینا عدل ہے، کانٹے کو پانی دینا ظلم ہے۔ اگر ہر جگہ جزا ضروری اور مناسب ہو تو پھر سزا کا پیدا کرنا عبث ہے۔ کوئی چیز بھی نہ مطلقاً خیر ہے اور نہ مطلقاً شر۔ خیر کو اگر بے موقع استعمال کیا جائے گا تو شر بن جائے گا اور شر کو باموقع استعمال کیا جائے تو خیر ہے۔ نفع اور نقصان کا مقام جداگانہ ہے۔

علم کی ضرورت اور فائدہ یہی ہے کہ اس سے انسان کو صحیح جگہ معلوم ہو جاتی ہے۔ کسی فقیر کے طمانچہ مار دینے میں بعض اوقات وہ اجر حاصل ہوتا ہے جو اُسے روٹی اور حلوہ کھلانے سے بھی نہیں ملتا۔ حلوہ تو اُس میں گرمی اور صفرے کا اضافہ کر دے گا اور طمانچہ بعض اوقات باطنی خباثت کو دور کرے گا۔ اگر کوئی مسکین ایسی حرکت کر رہا ہو کہ اُس کی گردن ماری جانے کا اندیشہ ہو تو اُسے طمانچہ مار کر روک دینا چاہیے۔ تو اگر کسی بد عادت مسکین کو طمانچہ مارتا ہے تو مسکین کو نہیں مارتا بلکہ اُس بد عادت کو مارتا ہے۔ کبل پر اگر گرد چڑھی ہو تو لکڑی سے گرد کو مارتا ہے، کبل کو نہیں مارتا۔ بادشاہوں کے یہاں محفل نشاط بھی ہوتی ہے اور جیل خانہ بھی۔ محفل، مخلص دوستوں کے لیے اور جیل خانہ ناقصوں کے لیے۔ جو پھوڑا زبشر چاہتا ہے تو اگر اُس پر مرہم رکھے گا تو پھوڑے کے پیپ اور میل کو جما دے گا۔ اس سے تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔

مسخرہ بولا: میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ پوری تحقیق کر کے عمل کیجئے۔ صبر اور بردباری کا دروازہ بند نہ کیجئے۔ چند دن اس معاملے پر غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچئے۔ تحمل کے نتیجے میں انسان کو معاملے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے پھر اگر سزا بھی دینی ہے تو جرم کے یقین پر دے لیں۔ جب سیدھے کھڑا ہو کر چلنا ممکن ہو تو پھر اوندھے منہ لیٹ کر نہ چلنا چاہیے۔ سزا کے لیے بھی درست طریقہ یہی ہے کہ جرم کا یقین کر لیا جائے پھر کسی رائے پر پہنچنے

از برائے حفظِ گنجینہ زریست
یسے سونے کو دیران گھوں پر چھاپنے کیسے دفن کرتے ہیں

اندریں ویراں کہ آں معروف نیست
حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت توڑے ہوئے دامن رکھتا ہے

کے لیے نیکوں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے۔ آنحضور ﷺ کو حکم تھا کہ وہ مشورہ کر لیا کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے فرمایا گیا کہ اُن کا ہر کام مشورہ سے ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مشیروں میں سے کوئی ایسا بھی ہو جسے آسمان سے فیض حاصل ہوتا ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کو زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیا کہ روزی تلاش کریں لیکن اسی طرح چلنے پھرنے میں کوئی صاحب باطن بھی مل جاتا ہے جو نورانی عقل رکھتا ہے۔ مختلف مجلسوں میں جا کر ایسے صاحب عقل کو تلاش کر جسے حضور ﷺ کی میراث پہنچی ہو۔

حدیث ہے کہ علماء، انبیاء ﷺ کے وارث ہیں۔ جسے حضور ﷺ کا علم ورثہ میں ملا ہوگا اُس کا علم صرف ظاہر کو محیط نہ ہوگا بلکہ باطن اور غائب کو بھی محیط ہوگا۔ رہبانیت اور خلوت کو اسی وجہ سے پسند نہیں کیا گیا کہ انسان ہمیشہ کے لیے کسی صاحب نظر سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں میں کوئی ایسا بھی مقبول بارگاہ ہوتا ہے جس کی سند پر شاہ کی جانب سے ”صحیح“ لکھا جاتا ہے۔ یہ علامت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس فرمان میں جو حکم ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے اور اللہ نے اُس دُعا کو قبول فرمایا ہے اور عند اللہ مقبول اور بخشا بخشایا ہے۔ یہ بزرگ اس قدر اللہ کا مقبول ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اور اس کے مخالف کی ہر دلیل اللہ کے نزدیک لچر اور کمزور ہوتی ہے۔ اللہ فرما دیتا ہے کہ جب ہم نے اُسے مقبول بنا لیا ہے تو اُس سے کسی کو اختلاف کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اُس کی بات نہ ماننا ایسا ہی ہے کہ قبلہ آنکھوں کے سامنے ہو اور انسان اُنکل سے قبلہ متعین کریں۔ ایسے صاحب عقل کو اپنا قبلہ بنا لے اور سمجھ لے کہ اگر تُو نے اُس سے غفلت کی تو باطل قبلہ کا غلام بن جائے گا۔ اس قبلہ کی قدر نہیں کرے گا تو وہ نظر بھی تجھ سے چھن جائے گی جس سے تُو قبلہ پہچانتا۔ اگر تُو نیکی اور اُس کے رزق کا طالب ہے تو ایسے ہمدردوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی قطع نظر نہ کر کیونکہ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بُرا ساتھی ملتا ہے۔

چُوبے اور مینڈک کی دوستی
ایک چوہا اور مینڈک آپس میں دوست بن گئے۔ دونوں صبح کے وقت ملے اور دل چسپی کی باتیں کرتے۔ دل سے گفتگو کا جوش اُنھنا دوستی کی علامت ہے اور اگر اُلفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جب عاشق محبوب کو دل کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اُس کا انقباض ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر کر باتیں کرتا ہے۔ بلبل پھول کو دیکھ کر خوب چمکتی ہے۔ عاشق ایک بھنی ہوئی مچھلی ہوتا ہے اور معشوق آبِ حیات۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی وہاں آبِ حیات کا چشمہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھنی ہوئی مچھلی اُس سے زندہ ہو گئی۔ مرید جب شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو شیخ کے قلب کے اسرار

زیریں قبل آمد شرح در زیر رنج
اسی طرح کشادگی بھی رنج و غم کے نیچے ہے

موضع معروف کے بہند گنج
جانی پہچانی جگہوں پر خستہ زانہ دفن نہیں کرتے

اُس پر منعکس ہوتے ہیں۔ شیخ راہ سلوک کا ہادی ہے، جس کو دیکھ کر مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اصحاب کو ستارے قرار دیا جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر شیخ پر جمائے رکھے۔ بحث اور گفتگو تو محض غبار کا اڑانا ہے۔ شیخ کے دیدار کی کوشش کر۔ بحث و مباحثہ میں اکثر زبان لغزش کھا جاتی ہے۔ شیخ کی زیارت زیادہ نفع دینے والی چیز ہے تاکہ وہ ذات جس کا براہ راست وحی شعار ہے جیسے انبیاء علیہ السلام یا وہ جن کا وحی سے بالواسطہ تعلق ہے جیسے اولیاء علیہ السلام سے خود بات کرے، اُس سے شکوک و شبہات کی گرد بینہ جاتی ہے اور غبار اُس ستارے کو نہیں چھپاتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام وحی کے مظہر بنے تو اُن کو خود بخود تمام چیزوں کے نام یاد ہو گئے۔ وہ لوح دل سے پڑھ کر ہر چیز کا نام، اُس کی خاصیت اور ماہیت بتا دیتے تھے۔ وہ بزدل کو شیر نہیں کہتے تھے۔ اصل بات جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نو سو سال وعظ فرماتے رہے اور ہر روز نیا وعظ ہوتا۔ اُن کا وعظ اُس خدائی شراب سے حاصل ہوتا تھا جس کو پینے سے گونگا بھی فصیح بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بچپن ہی میں بولے: ”میں خدا کا بندہ ہوں اُس نے مجھے کتاب دی ہے“۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ شراب پی تو شیریں کلام کرنے لگے۔ پرندے بھی اُن سے مست ہو کر نغمے میں شریک ہو جاتے۔ پرندے تو جاندار ہیں لوہا تک اُن سے متاثر ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ شراب پی تو ہوا اُن کی خدمت گار بن گئی حالانکہ اُسی ہوا نے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سر پر لادے پھرتی تھی۔

چوہے اور مینڈک نے ایک تجویز کی کہ جب چوہا دریا کے کنارے پہنچے تو مینڈک کو پانی میں اُس کی خبر ہو جائے، اور اگر مینڈک چوہے کے سوراخ پر پہنچے تو اُس کو خبر ہو جائے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی راز کی بات کروں لیکن تُو دریا میں ہوتا ہے اور میں کنارے پر کھڑا تجھے آوازیں دیتا رہتا ہوں۔ نماز میں اللہ سے پانچ وقت باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ مقررہ وقت تو عوام کے لیے ہیں لیکن عاشقانِ خدا تو ہر وقت نماز یعنی خدا سے گفتگو میں لگے رہتے ہیں۔ صرف پانچ وقت کی ملاقات سے اُن کا جی نہیں بھرتا اس لیے کہ اُن کے دلوں میں تو لاکھوں راز ہیں جو وہ اللہ سے کہنا چاہتے ہیں۔ عاشقوں کی جان بہت پیاسی ہے اُس کو سیری کے لیے ہر وقت کی ملاقات درکار ہے۔ مچھلی سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تُو ایک دن چھوڑ کر دریا سے مل لیا کر۔ وہ تو تھوڑی دیر بھی پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔

عاشق کا ہجر کا ایک لمحہ بھی سال کے برابر ہے اور مسلسل ایک سال کا وصال بھی محض ناپائیدار خیال کی طرح ہے۔

صوفیا خوش پہن بکشا گوشش جاں
لے مونی! اپنی جان کے کان کھول کر سن

باتو قل ما شئت خواہم گفت ہاں
میں تجھے ایک منگستہ بتاؤں گا، سن لے

معتشوق بھی عاشق کا پیاسا ہوتا ہے اور اُس کا طلبگار ہے۔ عاشق اور معتشوق کا حال ایسا ہی ہے جیسے دن اور رات کا کہ ایک دوسرے پر عاشق ہیں۔ ہر وقت ایک کو دوسرے کی تلاش رہتی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور ایک دوسرے پر مدہوش ہیں۔ معتشوق کے دل میں عاشق کے تصور کا غلبہ ہے۔ عاشق اور معتشوق میں اتحاد ہے۔ اگر عاشق سے یہ کہا جائے کہ تُو معتشوق کی کبھی کبھی زیارت کر تو گویا یہ صورت ہے کہ اُس سے کہا جا رہا ہے کہ تُو اپنی گاہے گاہے زیارت کیا کر۔ محبت اور محبوب حقیقی کا اتحاد عقلی نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ اس دنیا میں بھی صرف وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ اگر نظری عقل سے یہ اتحاد سمجھ میں آ سکتا تو اللہ انسانوں کو مجاہدہ کا حکم نہ دیتا۔ وہ رؤف و رحیم ہے، بلا وجہ کسی کو مُشقت میں مبتلا نہیں کرتا۔ مجاہدوں کے بعد ہی یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کو سمجھا جاسکے۔

محبت کرنے والوں کی طرح چوہے نے مینڈک کی خوشامدیوں کرنی شروع کر دیں کہ میں تیرے وصل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تیری مروت کا تقاضہ ہے کہ مقررہ وقت کے علاوہ بھی بلا لیا کرے۔ تیری محبت کی پیاس کی وجہ سے میں بے چین ہوں۔ تُو میرے عشق سے بے نیاز ہے ورنہ تُو بھی خود بکثرت ملاقات کی کوئی تدبیر سوچتا۔ تُو عشق کے معاملے میں امیر ہے اور خُسن سے مالا مال ہے۔ اپنے رُتبے کی کچھ خیرات مجھے دے اور مجھ پر عنایت کی نظر رکھ۔ میں نالائق اور بے ادب ہوں لیکن تیری مہربانیاں صرف لائقوں ہی کے لیے نہیں۔ سورج کا فیض عام ہوتا ہے۔ اُس کی دھوپ اگر نجاست پر پڑتی ہے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ نجاست کھا دین کر کار آمد بن جاتی ہے۔ گو بر سوکھ کر بھٹی جلانے کے کام آ جاتا ہے۔ وہ پہلے آلائش تھا پھر آرائش بن گیا اور مٹی میں مل کر نباتات پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ جس طرح سورج نے نجاست کو دور کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ وہ بُرائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا گنگہ کاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اُن کی نجاست (گناہ) سے پھول بوٹے (نیکیاں) اُگ پڑے ہیں تو پھولوں (نیکیوں) پر جو اثرات مرتب ہوں گے اُن کو وہی ذات جانتی ہے یعنی لوگوں کو جنت کی وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اُن کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ زبان و بیان میں نہیں ساسکتیں۔ ہم تو اُن نعمتوں کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن اے محبوب! آپ خود بیان کر دیجئے اور اپنے خُسنِ خلق سے اُن میں سے کچھ عطا بھی فرما دیجئے۔ ہمارے اندر تو زہری زہر ہے ہم بُرے ہیں۔ ہماری سب عادتیں بُری ہیں ہم پھول کیسے بن جائیں۔ اے بہار میں عطا کرنے والے! ان کانٹوں کو پھولوں کا خُسن عطا فرما دے۔ ہم بُرائی کی انتہا پر ہیں لیکن تیری مہربانی کرم کی

مُنظر می باش خلعت بعد ازاں
اُس کے بعد وہاں سے کسی انعام کا مُنظرہ

مَر ترا ہر جسم کا ید ز آسماں
جو تکلیف بھی نہیں آسماں کی طرف سے پہنچے

انتہا پر ہے۔ ہم جیسے انتہا درجے کے گنہگاروں کو تیرا انتہائی فضل درکار ہے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا: میری زندگی میں تو بے نیازی برت رہا ہے لیکن میرے مرنے کے بعد تو روئے گا۔ اے میرے محبوب! میرے مرنے کے بعد مجھ پر جو مہربانیاں تو کرے گا اُن میں سے تھوڑی سی ابھی کر دے اور جو باتیں میری قبر سے کرے گا وہ میرے ساتھ ابھی کر دے اور مجھے غم میں خوش کر دے۔ اُدھار سے نقد بہتر ہوتا ہے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دے۔

اب قصہ سنو جس کا سبق ہے کہ اُدھار سے نقد بہتر ہے۔ چوہے کا مینڈک کی خوشامد کرنا کہ بہانہ نہ سوچ اور میری ضرورت کے پورے کرنے کو اُدھار میں نہ ڈال کیونکہ تاخیر میں مصیبتیں ہیں۔ صوفی ابن الوقت ہے اور بیٹا باپ کے دامن سے ہاتھ نہیں ہٹاتا ہے اور صوفی کا مہربان باپ جو کہ وقت ہے اُس کی نگہداشت کرتا ہے، آئندہ کے لیے محتاج نہیں بناتا۔ اُس کو اپنے احسانات کی چراہگاہ میں اس قدر مصروف رکھتا ہے کہ وہ عوام کی طرح آنے والے زمانے کا منتظر نہیں ہوتا۔ وہ نہ دہری ہوتا ہے نہ قدری۔ نہ منع کرنے والا ہوتا ہے نہ زمانے سے ساز باز کرنے والا کیونکہ اللہ کے یہاں نہ صبح ہے نہ شام۔ آنے والا، گزرا ہوا زمانہ، ازل اور ابد وہاں نہیں ہے۔ وہاں آدم پہلے اور دجال بعد میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمام باتیں ہماری جزوی عقل کے دائرہ میں ہیں اور عالم لامکان و لا زمان میں حیوانی رُوح کے لیے یہ رسمیں نہیں ہیں۔ تو وہ ابن الوقت ہے کہ اس سے تجھے زمانوں کے تفرقہ کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے سمجھ میں آتا ہے اور دُوبئی کی نفی کر کہ یہ واحدی حقیقت ہے۔

چاندی بخشے والے ایک شخص نے ایک صوفی سے کہا کہ کیا وہ آج ایک درہم لینا پسند کرتا ہے یا کل تین درہم۔ صوفی نے جواب دیا آج کے ایک درہم کی بجائے کل کو میں تین درہم تو کیا سو درہم بھی پسند نہیں کرتا۔ نقد تو ایسی چیز ہے کہ اُس کا چپٹ بھی اُدھار کی عطا سے اچھا ہے۔ خصوصاً تیرا چپٹ تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ میری گدئی تیرے چپٹ کی عاشق ہے۔ جب نقد بہر حال بہتر ہے تو تو ابھی آ جا۔ میں رات کا مسافر ہوں اور تیرا چہرہ چاند ہے۔ چاند کو رات کے مسافر سے چھپانا مناسب نہیں ہے۔ میں نہر ہوں، تو آپ رواں ہے، پانی کو نہر میں آنا چاہیے۔ پانی پہنچنے سے نہر کے کنارے مسکرا پڑتے ہیں اور اُن پر پھول بوئے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اے مخاطب! جب تو نہر کے کنارے سبزہ دیکھے تو دُور سے سمجھ لے کہ نہر میں پانی ہے یعنی کسی شخص کے انوار و برکات کے متعلق دیکھ کر اُس کے صاحب نسبت ہونے کو سمجھ لے۔ نیکی کے آثار پیشانی پر ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ سبزہ زار اشارہ کرتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ اگر رات میں بارش ہوتی ہے تو بارش کو کوئی نہیں دیکھتا لیکن صبح کو سبزے پر تازگی دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ رات بارش ہوئی ہے۔ ہم پھر چوہے

بر کنارِ بامِ محبوبس قفص
کسی بالا خانے کے کنارِ پھرے کا قیدی بن جاتا ہے

اے بسا مرنے ز مہدہ و زمفص
بعض فہرہ پندہ اپنے منہ کی خواہش کیوجہ لالچ میں

اور مینڈک کی کہانی کی طرف مڑتے ہیں۔

چوہے نے مینڈک سے کہا: اگرچہ میں خاکی ہوں اور تُو آبی ہے، اس لیے میں تیرا ہم جنس نہیں ہوں لیکن تو شاہِ رحمت ہے اور عطا کی طرف منسوب ہے اور عطا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری نہیں۔ مجھے ایسے موقع دے دے کہ وقت بے وقت تجھ سے مل لیا کروں۔ میں نہر کے کنارے پر آ کر آپ کو پکارتا ہوں لیکن آپ جواب نہیں دیتے۔ میں خاکی ہوں اس لیے پانی میں نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسی علامت مقرر کر دے کہ میری آواز آپ تک پہنچ جایا کرے۔ اُن میں یہ طے ہو گیا کہ ایک ڈورا ہو جس کا ایک سرا چوہے کے پاؤں میں اور دوسرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہو۔ جب ملنے کی ضرورت ہو تو ڈورے کو کھینچ لیا جائے تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ وہ بلا رہا ہے۔

یاد رکھو! جسم کا تعلق رُوح کے پاؤں کا ڈورا ہے جو رُوح کو آسمان سے کھینچ لاتا ہے۔ رُوح کا مینڈک غیند کی حالت میں جسم کے چوہے سے رہائی پا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ جسم کا چوہا پھر اُسے کھینچ لاتا ہے۔ اگر جسم کا چوہا رُوح کے مینڈک سے وابستہ نہ ہوتا تو رُوح کا مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا اور عیش کرتا۔ جسم اور رُوح کا یہ تو دنیاوی زندگی میں حال ہے۔ قیامت میں جب پھر رُوح جسم سے وابستہ ہوگی تو اُس کے احوال اللہ تعالیٰ سے سُن لینا۔ مینڈک کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ چوہا مجھے پھانسنے چاہتا ہے۔ روشن ضمیر انسان کو جو بات ناگوار ہوتی ہے وہ یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مومن کی یہ فراست اللہ کی صفت ہے، جو مومن کے دل کے نور نے اللہ تعالیٰ کے علم سے حاصل کی ہے۔ آنے والی مصیبت کو مومن کا دل تازہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ بات جانور کے دل میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ابراہیم جب ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا تو وہ ہاتھی آنے والی مصیبت کو تازہ گیا، اُس کا قدم کعبہ کی طرف نہ اٹھتا تھا۔ جب اُس ہاتھی کا رُخ یمن کی طرف کیا جاتا تو دوڑنے لگتا۔ جب ہاتھی کا یہ حال ہے تو سمجھ لو کہ جس دلی پر قلبی واردات ہوں اُس کا حال کیا ہوگا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی خفیہ بات کو تازہ گئے تھے۔ جب بھائیوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ میرا دل کبھی صحیح بات سے تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی حاصل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قلبی احساس سے پورا یقین ہو گیا تھا کہ بھائیوں کی بات میں فساد مخفی ہے لیکن اس کے باوجود قضاءِ خداوندی میں چونکہ ایسا ہی ہونا تھا، لہذا وہ راضی ہو گئے۔ اُنہوں نے دل کی بات سے ڈر گزر کر دی چونکہ اس

وقت باز آمد شدہ اویارِ فسق
واپسی پر فسق و فجور کا ساتھی بن جاتا ہے

اے باحاجی بکج فرستہ بے مشق
بہا اوقات حج کے مشق میں گیا ہوا حاجی

معاملہ میں اللہ کی طرف سے ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نور دل حاصل تھا لیکن پھر بھی وہ فریب میں آگئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی دل کا اندھا فریب کھا جاتا تو تعجب نہ ہوتا۔

قضاء خداوندی کے بھی عجیب تصرفات ہیں وہ بیٹا کو بھی ناپسند بنا دیتی ہے۔ اور خدا کی مشیت اُس آنکھ کا پردہ بن جاتی ہے۔ جب تقدیر خداوندی کسی کام میں آڑے آتی ہے تو انسان یقینی بات میں تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل کا پختہ ارادہ نرم پڑ جاتا ہے۔ گویا دل اپنے ارادے کے خلاف قضاء کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دل اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو غافل بنا لیتا ہے اور باگ قضاء کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی باطنی نور والا اپنے احساس کے خلاف سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ دراصل مغلوبیت نہیں ہے بلکہ قدرت کی جانب سے آزمائش ہے کہ اپنے ارادے کے خلاف ہر قضاء سے وہ راضی ہے یا نہیں؟ قضاء کی وجہ سے جب وہ بلا میں پھنستا ہے اور اس پر رضا کا اظہار کرتا ہے تو سینکڑوں مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اُس کا ایسا کرنا اُس کو بلند یوں پر لے جاتا ہے۔ یہ دلیری میں ناقص تھا، اب جبکہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو سینکڑوں فاسد خیالات سے نجات پا جاتا ہے۔ اُس کامیابی کے نتیجے میں وہ پختہ اور استاد بن جاتا ہے اور دنیا کے وسوسوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ سے نجات پا کر وہ توحید کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اب اُس کو ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ عام لوگ غیر حق کے وجود کو اہم سمجھتے ہیں۔ قضاء و قدر کے لامحدود سمندر کے مقابلے میں انسان کا ہنر و احساس کیا کر سکتا ہے؟

عالم شہود میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسی عالم غیب سے آیا ہے۔ اس عالم میں ایک نئی چیز آ کر پرانی چیز کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان ایک بڑی کھلی سڑک ہے جس پر ہر وقت آمد و رفت ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ورنہ عمر کا جو دن گزر رہا ہے ہم اُس میں عالم آخرت کی طرف چل رہے ہیں۔ انسان جو کاروبار کرتا ہے اور نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی وقتی ضرورت کے تحت نہیں کرتا بلکہ آئندہ کی بنا پر کاروبار کرتا ہے۔ تو بھی اپنی عمر کے مال کی تجارت آخرت کے پیش نظر صرف کر۔ صحیح مسافر وہی ہوتا ہے جس کی نظر منزل پر ہو۔ جس طرح خارجی موجودات کا سلسلہ ہے، یہی صورت ذہنی موجودات کی ہے۔ مضامین اور خیالات عالم غیب سے دل میں آتے ہیں۔ اُن خیالات کا پے در پے آنا جاتا ہے کہ وہ سب ایک جگہ سے آرہے ہیں اور اُن کا مخزن ایک ہے۔ جس طرح پیا سے پانی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اسی طرح خیالات دل میں آتے ہیں اور اپنی پیاس بجھا کر واپس ہوتے ہیں۔ کچھ نمایاں رہتے ہیں کچھ بالکل پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ستارے آسمان میں گردش کرتے ہیں اسی طرح خیالات دل کے

بر دل و جاں کم نہ آنجاں کندنت
لپنے دل اور جان کو اُس مصیبت بچا کر رکھ

بار کمن بیگار غم را بر تننت
اگر غم کو نیا آنے تو اپنے جسم پر برداشت کر

آسمان میں گردش کرتے ہیں۔

جس طرح نجومی بعض ستاروں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھتے ہیں اسی طرح خیالات کو بھی سمجھ۔ اچھا خیال ہو تو اُس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور بُرا خیال آئے تو صدقہ کر اور توبہ کر۔ فاسد خیالات سے بچنے کا علاج ہم نے صدقہ و استغفار بتایا لیکن دراصل اُن سے محفوظ رکھنا فعلِ خداوندی کا کام ہے۔ دُعا کرنی چاہیے کہ یا الہی! میرے منحوس حالات کو تبدیل کر دیجئے اور اِس نحس کو گھما دیجئے تاکہ سعد طلوع کر آئے۔ نیکیوں کے نور سے رُوح کو روشن کر دیجئے۔ وہ گناہوں کے اثرات سے کالی پڑ گئی ہے، میری رُوح کو معاصی کے خیالات سے نجات دے دیجئے۔ آپ کی مہربانی سے میرے دل میں پُر پرواز پیدا ہو جائے گا اور یہ دنیاوی دھندوں سے نجات حاصل کر سکے گا۔ آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ”اور خدا سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔“

عزیز مصر کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی بشارت تھی۔ جب تُو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو خود کیوں احسان نہیں کرے گا۔ میرے گناہ میری نیکیوں کو نگل رہے ہیں۔ مجھ میں نیکیوں کا قحط ہے اِس کو جائز نہ رکھ۔ یا تو میری زاری سن کر مجھ پر رحم کر دیجئے یا میرا شیخ جو میرے لیے دُعا کرتا ہے اُس کی دعاؤں کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اُن کے مصر پہنچنے کا سبب بنے۔ جہاں وہ قید ہوئے اور عورتوں کی سازش نے اُن کو قید میں ڈالوایا۔ اسی طرح ہماری قوتِ غصبیہ اور قوتِ شہوانی ہے جو ہمارے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ میرے معاصی مجھے قرب سے دُور کئے ہوئے ہیں۔ اِس لیے میں خزاں کے پتے کی طرح مرجھایا ہوا ہوں، جب میں نے تیرے لطف اور کرم پر نظر کی اور یہ پیغام سنا کہ تُو توبہ کو قبول کرتا ہے تو شیطان کی نظر بد کو دفع کرنے کے لیے ہر مل نکالا کہ اِس کی دھونی دوں۔ توبہ کی تو اِس توبہ کو نظر بد لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اصل تو اُس کی قبولیت ہے۔ جو تیری پُر لطف نظر کرم ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا مضبوط ذریعہ تیری نظر کرم ہے۔ تیری نظر کرم کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بد نظر کو نیک نظر بنا دیتی ہے۔

اللہ کی نظر کرم جس پر ہوتی ہے اُس کے دل کی ہمت بلند ہو جاتی ہے اور وہ شیرِ زر کی طرح صرف آخرت کے امور کا شکار کھیلتا ہے۔ اولیاءِ اللہ کا مقصد آخرت بھی نہیں بلکہ خالص ذاتِ خداوندی ہوتی ہے جس کے وہ طالب بن جاتے ہیں۔ اُن کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے۔ اُن کا دل جو تیری طلب میں پرواز کرتا ہے اُن کو تیری عطا سے خاص حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔ اُن کے حواسِ خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ جب اُن

راہِ داری زیرِ مہمت اندر مُعاش
موت کے بعد ہی تُو ابدی زندگی پائے گا

عُسر بالیُسر ہیں آیس مُبَاش
ہر تلی کے ساتھ ساتھ کٹاؤں گی جی ہے تُو اُلوں ہو

کے حواس کا تعلق عالم حقائق سے ہو جاتا ہے اور اُن حواس میں موت یا بڑھاپے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ جب اُن میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو جس طرح خدا مالک الملک ہے، اُن کے حواس کو بھی عوام کے حواس پر شاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے حواس ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حکمت میں بعض لوگوں کی حسوں کے بالا ہونے کے نفع کو واضح کیا گیا ہے۔

چوروں نے سلطان محمود سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اُس نے کہا کہ میں تم میں سے ہی ہوں۔ ایک چور نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا منظر ظاہر کرے۔ ایک نے کہا کہ میں کتے کی بولی سمجھ لیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میری آنکھ میں اتنی تاثیر ہے کہ جس شخص کو اندھیرے میں دیکھ لوں، دن کو بھی اُسے پہچان لیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میرے بازو میں اس قدر طاقت ہے کہ بچہ کے زور سے بغیر اوزار کے دیوار میں نقب لگا دیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میری ناک کی یہ خصوصیت ہے کہ زمین کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ یہاں ہے یا نہیں۔ حدیث شریف ہے کہ ”انسان، سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں“ اس قصہ سے حدیث کے معنی سمجھ میں آ گئے۔

جیسے انسان کے اوصاف مختلف ہوتے ہیں اسی طرح دین کے متعلق خواص بھی انسانوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں یہاں کتنا سونا ہے۔ مجنوں کو لیلیٰ کی قبر کسی نے نہ بتائی، اُس نے مٹی سونگھ کر اُس کی قبر کو پہچان لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے خدائی سانس یمن کی طرف سے آرہی ہے۔ ایک چور نے یہ کہا کہ میں پہاڑ جیسی اونچی جگہ بھی کند پھینک سکتا ہوں۔ حضور ﷺ نے اپنے عشق کی کند پھینکی تو اُس کے ذریعے معراج میں آسمان تک پہنچے۔ انہوں نے ایسی کند پھینکی کہ انہیں تخت الہی، عرش اور قرب الہی تک لے گئی۔ اُس کند اندازی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فعل بھی آپ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے جیسا کہ بدر میں کنکریوں کا پھینکنا ہمارا فعل تھا۔

سلطان نے چوروں کے سوال پر فرمایا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب میں داڑھی ہلا دوں تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ جب انہیں سزا کے لیے جلا دے سپرد کیا جاتا ہے اور میں اُن کی رہائی کے لیے سر سے اشارہ کر دوں جس سے داڑھی مل جائے گی تو مجرم فوراً چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ چوروں نے کہا کہ تُو ہمارا قطب اور پیشرو ہے کیونکہ مصیبت اور گرفتاری کے وقت تُو ہی کام آئے گا۔ وہ سب چوری کرنے چل دیئے۔ ایک کتا بھونکا تو ایک چور جو کتے کی آواز پہچانتا تھا بولا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور کند کے ذریعے قلعے کے اندر پہنچے۔ سونگھنے والے نے بتا دیا کہ خزانہ اس جگہ ہے۔ انہوں نے نقب لگا کر خزانہ لوٹا اور باہر جا کر زمین میں دفن کر دیا۔

مادرِ مَشْفُوقِ در اِن سَم شاد کام
(لیکن اُسکی مہربانیاں اس تکلیف کو خوش ہوتی ہے)

طُفْلِ می لرزد ز نیشِ اِحْتِجَام
بچے لگانے کی تکلیف سے بچے تو لرزتا ہے

سلطان نے اُن سب کو پہچان لیا تھا، وہ چپکے سے اُن سے الگ ہو گیا اور دن کے وقت دربار میں پہنچ کر ساری سرگزشت سنا دی۔ چوروں کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کر دیئے کہ وہ اُن کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ اُنہوں نے پہچان لیا کہ سلطان تو رات کو اُن کا ساتھی تھا۔ ایک بولا: سلطان کی داڑھی میں بہت سی خصوصیتیں ہیں۔ اس کے کہنے سے ہماری گرفتاری ہوئی ہے وہ بولا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ یعنی ”وہ تمہارے ساتھ ہے“ کا یہی مطلب ہے کہ اُس نے ہمارے کارنامے دیکھ لیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جان پہچان والوں کے ساتھ مروت برتا ہے، اُن کی بات نہیں ٹالتا۔ میں تم لوگوں کی سفارش کر کے چھڑ والوں گا۔ چور کے عارف ہونے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عارفین کا ذکر شروع کر دیا کہ اُن کی آنکھ دونوں جہان کے لیے باعث امن ہے اور ہر بادشاہ اُن سے مدد حاصل کرتا ہے۔ وہ بقاءِ عالم کا سبب ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل تھی اور اُن کی نظر کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ یعنی حضور ﷺ کی منظورِ نظر صرف اللہ کی ذات تھی اور وہ ہر غیر سے بھری ہوئی تھی۔ حضور ﷺ کو شفاعت کا حق ملا اور محشر میں باعث امن بنے۔ اسی لیے حضور ﷺ اپنی شفاعت کی منظوری کے بارے میں پُر امید ہیں۔ قرآن میں حضور ﷺ سے کہا گیا ”الْحَمْدُ شَيْخٌ“ کہ ہم نے آپ ﷺ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ اسی شرح صدر کا سرمد آپ ﷺ کی آنکھوں میں تھا۔ اسی لیے حضور ﷺ نے اُن تجلیات کو بھی دیکھ لیا جس کو جبرائیل علیہ السلام نہ دیکھ سکے۔ ایسا سرمد کسی یتیم کے لگ جائے تو وہ دُڑ یکتا اور ہادی بن جاتا ہے جیسے کہ حضور ﷺ بنے۔ اُس کی روشنی کے مقابلے میں دوسروں کی بصیرت سورج کے مقابل ذروں کی چمک ہے۔ پھر وہ اُس بصیرت کے ذریعے ایسے ہی مطلوب کا طالب بن جاتا ہے۔ اُس کی نظر میں لوگوں کے احوال واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حضور ﷺ کو شاہد یعنی دیکھنے والا ”گواہ“ کا لقب دیا۔

گواہی کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ گواہ کی زبان ہو تاکہ عدالت میں گواہی دے سکے۔ دوسرے یہ کہ آنکھ تیز ہو جس سے وہ واقعہ کو دیکھ سکے۔ لہذا آپ ﷺ میں یہ دونوں چیزیں مکمل تھیں۔ چونکہ آپ ﷺ کا قلب نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا، اس لیے آپ ﷺ جیسے بیدارِ قلب سے کوئی راز چھپا نہ رہتا تھا بلکہ آپ ﷺ کو اُس راز پر ایسا یقین ہوتا تھا جیسے کہ آپ ﷺ نے اُسے دیکھا ہو۔ قاضی ہمیشہ گواہ کے ذریعے ہی فیصلے پر پہنچتا ہے گویا گواہ قاضی کی آنکھ ہوتا ہے۔ مدعی نے بھی واقعے کو دیکھا ہوتا ہے لیکن اُس کی غرض نے واقعہ کے بعض پہلوؤں کو مخفی کر دیا ہے لہذا اُس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انسان بے غرض بن جائے تاکہ اُس کو گواہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ انسان

بہر کہ اُو تن را پرستد جاں نبرد
جو شخص تن پوری کرتا ہے اپنی جان بچا سکے گا

بہر کہ شیریں می زید اُتلخ مُرد
جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے

کی غرضیں اُس کو گواہی کے ناقابل بناتی ہیں۔ انسان کو اپنے محبوب کی بُرائی نظر نہیں آتی اور نہ وہ اُس کی بُری بات کو سنتا ہے۔ نورِ خدا کی وجہ سے آپ ﷺ کا علم و معرفت اس قدر مکمل تھا کہ دوسروں کا علم اُس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ آپ ﷺ سے اُسرا مخفی نہ تھے اور آپ ﷺ جان گئے تھے کہ مومن کی رُوح کی رفتار کس طرف ہے اور کافر کی رفتار کدھر ہے۔ دونوں جہانوں میں رُوح سے زیادہ پوشیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔

جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا ہے، اُنہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول لیا۔ اُن کو تمام معلومات حاصل ہو گئیں لیکن رُوح کی حقیقت اُن کے لیے بھی واضح نہ ہوئی۔ کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے مجملًا صرف اتنا فرمایا ہے کہ وہ خدائی امر سے ہے لیکن حضور ﷺ نے اُس رُوح کو دیکھ لیا، پھر آپ ﷺ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ جبکہ آپ ﷺ کو اُسرا کا مشاہدہ ہے تو قیامت میں آپ ﷺ گواہ بنیں گے اور آپ ﷺ کی گواہی اختلاف کے دروسر کو رفع کر دے گی۔ حضور ﷺ کو محبوبیت کا درجہ اسی لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور جس گواہ میں عدالت ہوتی ہے وہی عادل کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ ﷺ عادل گواہ ہونے کے اعتبار سے دوست یعنی اللہ کی قوتِ باصرہ ہیں۔ چونکہ عادل گواہ حاکم کا محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے قلب اللہ کا منظورِ نظر اور محبوب ہے کیونکہ وہ بھی عادل گواہ ہے۔ اللہ کو جو حضور ﷺ سے محبت ہے وہی ایجادِ دو عالم کا سبب بنی ہے۔ چونکہ ایجادِ عالم حضور ﷺ سے محبت کی وجہ سے فرمائی گئی اس لیے شبِ معراج میں حضور ﷺ سے فرمایا: **لَوْلَا اَنْ لَّمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ** ”اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا“ حاکم کا حکم سب انسانوں پر حاکم ہے لیکن حاکم کا حکم شاہد کے تابع ہوتا ہے۔

حضور ﷺ عالمِ بشریت کے اعتبار سے قضا کے محکوم تھے لیکن چشمِ بصیرت کی وجہ سے شاہد اور گواہ بنے تو آپ ﷺ کو اس اعتبار سے اللہ نے اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کا حکم بنا دیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ عارف، مخلوق کی امان کا سبب ہوتا ہے۔ اب اسی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ عارف یعنی انبیاء ﷺ اور اولیاء ﷺ نے معروف یعنی حضرت حق سے بہت سی درخواستیں کی ہیں۔ ہمارا دل ہمیں بھلائی کے اشارے کرتا ہے لیکن ہم اُن کو نہیں سمجھ پاتے اور بسا اوقات اُن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اُس کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ سبب یعنی عالمِ اسباب کی مشغولیت ہمارے لیے پردہ بن گئی ہے۔ مشاہدہ کے بھی مراتب ہیں۔ عارف باوجود مشاہدہ کے اعلیٰ مرتبہ کے لیے دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! تو انعام میں منتہی ہے اور تیرا یہ لطف ایک درجہ کا مشاہدہ ہو گیا ہے جو مجھے حاصل ہے لیکن تیری عطا کا کمال یہ ہے کہ مجھے مزید مراتب عطا کر دے۔ تو نے جب دنیا میں کرم فرمایا تو آخرت میں بھی کرم فرما دے۔ وصال کے بعد فراقِ بڑی

حُفَّتِ النَّارُ از ہوا آمد پدید
”دُرخ گھیر دی گئی ہے خواہشِ نفسانی سے ظاہر ہوا“

حُفَّتِ الْجَنَّةُ مکارہ رارسید
”جنت گھیر دی گئی ہے ناپندیدہ چیزوں کو بلا“

مصیبت ہے۔ جس کو ایک بار دیدار حاصل ہو چکا ہو اُس کو اب دیدار سے محروم نہ کر بلکہ اُس کے سبزہ دید میں بالیدگی فرمادے۔ میں نے تجھ سے کسی وقت استغناء نہیں برتا تو بھی مجھ سے استغناء نہ برت۔ جس کو دیدار کا قرب حاصل ہو چکا ہو اب اُس کو محروم نہ کر۔ تیرے ماسوا کو دیکھنا وبال جان ہے کیونکہ تیرے سوا ہر چیز لغو اور فانی ہے۔ چونکہ میں خود باطل ہوں اس لیے یہ باطل چیزیں مجھے اچھی نظر آتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔

اس عالم کی ہر چیز اپنی ہم جنس کے لیے باعث کشش ہے۔ معدہ روئی کو، جگر کی گرمی پانی کو کھینچتی ہے۔ معشوق بن سنور کر نکلتے ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھے۔ دماغ خوشبو کی تلاش کرتا ہے۔ آنکھ میں اور رنگ روپ میں مناسبت ہے۔ ناک اور دماغ کی مناسبت خوشبو سے ہے۔ ان باطلوں میں جو کشش ہے تو ہمارے لیے اپنی مہربانی کی کشش کے ذریعے ان کششوں سے ہمیں بچالے۔ ان سب کششوں پر تو غالب ہے۔ اگر ہم در ماندوں کو تو کھینچ لے تو تیری کشش کے شایان شان ہوگا۔

شاہ کے عارف چور نے بادشاہ کی طرف اس طرح منہ کیا جیسا کہ پیاسا ابر کی طرف دیکھتا ہے۔ اُس شاہ کی طرف جوش قدر کا چودھویں کا چاند تھا۔ چوں کہ اُس کی اور شاہ کی جان پہچان تھی اس لیے درخواست کرنے میں اُس نے ہمت سے کام لیا۔ اُس نے عرض کی ہم اس وقت مقید ہو گئے ہیں جیسا کہ رُوح جسم میں مقید ہے۔ حشر میں حق تعالیٰ رُوح کے لیے باعثِ راحت بنے گا جس طرح دنیا میں سورج رُوح کے انفیشارخ اور راحت کا سبب ہے۔ اُس نے شاہ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی داڑھی کی خاصیت دکھا کر ہمیں قید سے رہائی دلائیں۔ دوسرے ساتھیوں کے ہنر تو ہماری گرفتاری کا باعث بن گئے ہیں چوروں کی جو خصوصیات تھیں وہ سب تباہی اور قید کا سبب بنیں۔ صرف اُس چور کی خصوصیت کام آئی جو رات کے دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان لیتا ہے۔ وہ آنکھ کام آئی جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔

بدلے کے دن بادشاہ کو اُس کو سزا دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ جس کتے نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ کتا بھی اس لائق ہے کہ اُسے اصحابِ کہف کا کتا کہا جائے۔ جو چور کتے کی آواز کو سن کر سمجھ لیتا تھا اُس کی خاصیت بھی اچھی تھی کیونکہ اس سے اُس کو شاہ سے آگاہی ہوئی۔ کتا جو شب بیداری کرتا ہے وہ شب خیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ کتے میں ایک خوبی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کتے جیسے بدنام جانور سے بھی بالکل نفرت کرنا مناسب نہیں اُس کے پوشیدہ اچھے اوصاف پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ایک دفعہ بدنام ہو گیا ہے تو کسی کو محض اُس کا نام ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اُس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو۔ محض ظاہر پر حکم نہیں لگانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات

بیش آمد پیش او دنیا ز پیش

اُس کے سامنے دنیا پہلے سے زیادہ آتی ہے

ترک دنیا ہر کہ کردار ز بد خویش

جس نے اپنے بُد کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا

خالص سونے کو کالا کر دیا جاتا ہے تاکہ اُسے کوئی نہ ٹوٹے۔ وہ سیاہ سونا زبانِ حال سے کہتا ہے کہ ہر شخص میرے راز کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو میرے پاس آ کر دیکھ، تب راز سمجھے گا۔

سمندری بیل اور گوہر کا قصہ، تاجر کا کارنامہ
دریائی بیل سمندر سے گوہر باہر لاتا۔ اُسے چراگاہ میں رکھتا اور اُس کی روشنی میں صاف ستھری غذا پڑتا۔ جس کی روزی اللہ تعالیٰ کا نور ہو اُس کے منہ سے تو خوشبو ہی نکلتی گی۔ اگر کوئی اللہ کے ذکر کے نور کی روحانی غذا حاصل کر لے گا تو اُس کی زبان سے بھی موثر کلام صادر ہوگا۔ جو شخص وحی الہی سے خوراک حاصل کرے گا اُس کا منہ شہد سے کیوں پڑ نہ ہوگا۔ بیل پڑتے پڑتے گوہر سے دُور ہو گیا۔ ایک تاجر نے گوہر پر کالی کیچڑ رکھ دی اور چراگاہ میں تار کی پھیل گئی۔ تاجر گوہر کو مٹی میں دبا کر درخت پر چڑھ گیا تاکہ بیل کے سخت مضبوط سینک سے بچ سکے۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف ظاہر کو دیکھا اور اُن سے گریز کیا اسی طرح بیل گوہر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی سے گریز کرتا رہا۔

جس طرح شیطان آدم علیہ السلام کے باطنی اوصاف سے اندھا تھا، بیل بھی نہ سمجھ سکا کہ مٹی کے نیچے گوہر ہے۔ عوام کی رُوح کو تکوینی اعتبار سے ”إِهْبِطُوا“ (نیچے اترو) کے حکم نے پستی میں ڈال دیا۔ پھر گناہوں کے ارتکاب نے اُس کو اور بد اثر کر دیا۔ نفسانی خواہشات انسان کو قرب الہی سے محروم کر دیتی ہیں۔ عالمِ بالا سے رُوح کا جسم میں آنا ایسا ہی ہے جیسے عدنی موتی کا مٹی میں گھپ جانا۔ جب رُوح جسم میں آگئی تو اب اُسے جوہری ہی پہچان سکتا ہے۔ عام دنیا دار اس راز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی میں گوہر ہوتا ہے وہ گوہر والی دوسری مٹی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ”ولی راوی می شناسد“۔ جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے وہ اولیاءِ علیہ السلام کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، اُن سے نفرت کرتا ہے۔

چوہے کا مینڈک کو کنارے طلب کرنا اور ڈورا کھینچنا کہ مینڈک کو آگاہ کرے
چوہا، مینڈک کے ساتھ اپنی محبت پر ناز کر رہا تھا کہ دیدار کے مطالعہ میں میرا دل اور جان تار کی طرح ہو گئے تھے۔ اچانک فراق کا کوا آیا اور چوہے کو اُس جگہ سے لے اڑا۔ جب کوا چوہے کو لے کر اڑا تو مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے کھنچ آیا۔ لوگ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کوا نے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا؟ کوا پانی میں کیسے گھسا؟ پانی کا مینڈک تو کوا کا شکار بنتا ہی نہیں ہے۔ مینڈک بولا: جو

کہ در آموزی چو در مکتب صبی
جو کہ تو مکتب میں بچوں کی طرح بیٹھا ہے

عقل دو عقل است اولِ مکیبی
عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کسی

ہے آبروؤں کی طرح کسی کمینہ کا ساتھی بنے اُس کی یہی سزا ہے۔ نا جنس کی صحبت سے بچو اور ہم جنس یعنی کسی نیک کی صحبت اختیار کر لو۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ اوصاف میں باہمی شرکت ہو۔ عقل اور نفس تقریباً ہم جنس ہیں لیکن دونوں کے اوصاف جدا ہیں لہذا عقل برے نفس سے فریاد کرتی ہے، جس طرح حسین چہرہ بھدی ناک سے فریاد کرتا ہے۔ عقل نفس سے کہتی ہے کہ ہم جنس ہونا باطنی اوصاف کی یکسانیت سے ہوتا ہے نہ کہ جسمانی مشابہت سے۔ صورت کی مشابہت سے ہم جنس ہونے کا قائل نہ بن۔ صورت ایک بے جان چیز ہے، اُس میں جنسیت کا احساس نہیں ہے۔ جسم میں احساس اور حرکت جان کی وجہ سے ہے۔

جیسا کہ گیہوں کے دانے کی حرکت چوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جو اُس کو لے جا رہی ہے۔ چوٹی کی دانے کی طرف کشش بھی جنسیت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ ہضم ہو کر اُس کا ہم جنس بن جاتا ہے۔ ایک چوٹی نے راستہ میں جو کا دانہ لے لیا۔ دوسری نے گیہوں کا دانہ لے لیا۔ وہ ایک دوسری طرف چلیں تو گیہوں کا دانہ جو کے دانے کی طرف نہیں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ ایک چوٹی دوسری چوٹی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ جو کا گیہوں کے دانے کی طرف چلنا سمجھا ہے، چوٹی کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو اور گیہوں کے دانے کی حرکت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ کہ وہ چل رہے ہیں۔ اُن کے بالمقابل جو چیز ہے یعنی چوٹی اُس کو دیکھ لے، یہ تو اُس کے قبضے میں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چوٹی کا لے مندے پر چل رہی ہے اور نظر نہیں آتی اور صرف دانہ چلتا نظر آتا ہے تو عقل سے سمجھ لے کہ دانے کو لے جانے والی چوٹی ہے جو چل رہی ہے۔ چونکہ اصل جنسیت اوصاف کے اعتبار سے ہے نہ کہ صورت کی وجہ سے اسی لیے اصحاب کہف کے کتے کی کشش اصحاب کہف کی طرف تھی۔ صورتوں کو دانہ سمجھ اور دل اور اوصاف باطنی کو چوٹی سمجھ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ میں اوصاف کے اعتبار سے ہم جنسیت تھی۔ جسم ظاہر ہے اور رُوح مخفی ہے لیکن سمجھ لے کہ جسم رُوح کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ آرام میں وہی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہی بھلے برے میں تمیز کر سکتی ہے۔ آنکھ تو صرف ایک روپ کو دیکھتی ہے۔ یہ کوڑے پر اُگے سبزے پر بھی مائل ہو جاتی ہے لیکن عقل جان لیتی ہے کہ اُس کی تہ میں کیا ہے۔ جو پرندہ عقل سے کام نہ لے صرف آنکھ سے دیکھے وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں جزوی عقل کام نہیں دیتی صرف وحی الہی ہی رہبری کرتی ہے۔ جنسیت کا مدار جبکہ باطنی اوصاف پر ہے تو اُس کو عقل پہچان سکتی ہے، نہ کہ آنکھ۔ محض صورت کے اعتبار سے ہم جنسیت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں فرشتے کی جنس تھے اسی لیے نیلے قلعے میں پہنچ گئے۔

چشمہ آں در میانِ حبالِ بُود
اُس کا سر چشمہ ہماری جان کے اندر ہوتا ہے

عقل دیگر بخشش یزداں بُود
دوسری عقل اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے

عبدالغوث کو پریوں کا لے جانا، سالوں اُن کے ساتھ رہنا اور واپسی اوصاف کے اعتبار سے

جن اور صورت کے اعتبار سے انسان تھا۔ وہ انسانوں سے مانوس نہ تھا، جنوں میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اس دنیا میں اُس کے بال بچے بھی ہوئے لیکن اُس کا دل پریوں اور جنوں میں لگتا تھا۔ وہ جنوں کی طرح چھٹی ہوئی پرواز میں نو سال تک رہا۔ اُس کے بچے اُس کے مرنے کے قصے بیان کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھنے بھی آیا لیکن پریوں کا ہم جنس ہونے کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ جنتی، جنت کا ہم جنس ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کی عبادت کر کے جنت میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”سقاوت جنت کا درخت ہے۔ اُس کی ایک شاخ دنیا میں ہے۔ جو اُسے پکڑ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔“ محبتیں، محبتوں کی اور قہر، قہر کا ہم جنس ہوتا ہے۔ حضرت اور یس علیہ السلام کو ستاروں سے ہم جنسیت حاصل تھی۔ اسی لیے ساتویں آسمان پر زحل ستارے کے ساتھ آٹھ سال تک رہے اور اُس کے ہم راز تھے۔ نو سال کے بعد جب زمین پر آئے تو ستاروں کے احوال کا درس دیا کرتے تھے۔ درس میں شریک لوگ بھی ستاروں سے واقف ہو گئے۔

جب حق تعالیٰ دو روحوں میں ایک سے خیالات پیدا فرما دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ہم جنس ہو جاتی ہیں۔ جسم کی کشش، نظر و فکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جسم جو بے خبر ہے، اُسے باخبر روح کھینچتی ہے۔ جب مرد میں عورت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ یحییٰ ابن جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے ساتھ جماع کراتا ہے۔ جب کسی عورت میں مردانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ عورتوں کے ساتھ جماع کرتی ہے۔ جب کسی بشر میں ملوکی کا غلبہ ہوتا ہے تو پرندے کے بچے کی طرح ملائعہ اعلیٰ کی طرف پرواز کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اُس کا دھیان ملائعہ اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور زمین سے بیزار ہوتا ہے۔ اگر انسان میں بحیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اُس کو ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے۔ چوہا صورت کی وجہ سے ذلیل نہیں ہے بلکہ باطنی خباثت کی وجہ سے ذلیل ہے۔ اشیاء باز جو نہایت قیمتی ہوتا ہے اگر اُس میں خباثت پیدا ہو جائے تو وہ چوہوں بلکہ باقی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے لیکن اُن میں بشری اوصاف تھے، اسی لیے فرشتوں کی صف سے خارج کر دیئے گئے۔ فرشتوں کی خصوصیت صف میں رہنا ہے لَنَحْنُ الصَّافُونَ ”بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔“ پہلے اُن کی نظر لوح محفوظ پر رہتی تھی پھر جادو کی لوحوں پر رہنے لگی۔

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں جسمانی جنسیت تھی لیکن اوصاف جدا گانہ تھے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جنسیت اوصاف

زاں بکود کہ مرد پایاں میں تراست
اس لئے کہ مرد کی نظر انجم پر ہوتی ہے

فضل مرداں بر زتاں حالی پرست
اے موقع پرست! مردوں کی عورتوں پر فضیلت

کے اعتبار سے ہے تو تجھے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نیکوں کی صحبت کی تاثیر دیکھنی ہو تو تیل کو دیکھ لے کہ پھولوں کی صحبت سے اُس میں کیسی خوشبو پیدا ہوگئی۔ انسان تو ذرکنار اگر مٹی بھی بزرگوں کی ہم صحبت ہو جائے تو اُس میں بزرگی آ جاتی ہے۔ چنانچہ اولیاء علیہ السلام کی قبروں کی مٹی پر دل قربان ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی کو یہ شرافت اُس بزرگ کے جسم کی صحبت سے حاصل ہوگئی۔ مشہور مقولہ ہے ”گھر لینے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کرؤ“۔ صاحبِ نسبت کی نسبت صاحبِ قبر کے فیض سے بڑھ جاتی ہے۔ جب بزرگوں کی قبر سے بھی فیض ہوتا ہے تو زندگی میں اُن کی صحبت کس قدر مفید ہوگی۔ بزرگ انسانوں کے سر کا سایہ تھا اب اُس کی قبر سایہ دار ہے جس سے لاکھوں انسان مستفید ہوتے ہیں۔

محتسب کے وظیفہ کی اُمید پر قرض لینے والا شخص ایک فقیر قرض میں مبتلا ہوا۔ اُس پر نو ہزار کو تو ال بدرالدین عمر بہت ہی سخی انسان تھا۔ اگر دنیا میں حاتم طائی زندہ ہوتا تو وہ اُس کا غلام بن جاتا۔ اگر وہ کسی پیا سے کو بیٹھے پانی کا سمندر بھی دیتا تو سخاوت کی وجہ سے شرمندہ ہوتا کہ کچھ نہ دے سکا۔ فقیر عطا کی اُمید پر تبریز آیا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی اُس سے عطا حاصل کر چکا تھا اور اپنے بہت سے قرضے اُتار چکا تھا۔ اُس نے اُس کے سہارے پر ہی قرض لیا تھا کہ اُسے یقین تھا کہ جب جا کر مانگوں گا مل جائے گا۔ یہ فقیر ہمیشہ اُس سخی کی وجہ سے قرض سے بے فکر رہتا تھا۔ جس شخص کو حضور ﷺ کی مدد حاصل ہو وہ ابولہب سے کب خوف کھائے گا۔ اگر کسی کا اُبر سے تعلق قائم ہو گیا تو وہ لوگوں کو پانی پلانے میں کب بخل کر سکتا ہے۔ فرعون کے دربار کے جادو گروں کو جب خدائی ہاتھ سے واقفیت ہوگئی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہو گئے۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بہادری اسی وجہ سے تھی کہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جب وہ قلعہ پر حملہ آور ہوئے تو قلعہ اُن کی ہمت کے سامنے حقیر تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ اکیلا آدمی ہے ہم اس سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا: اُن کے اکیلے سِن کو تحارت سے نہ دیکھ۔ دیکھ لے قلعے کے سب لوگ بیت سے لرز رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت کر کے اُن کے مقابلے میں آئے اور ختم ہو گئے۔ وزیر نے کہا کہ میری نظر جب اُن (شاہ) پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے بہادر کے سامنے آدمیوں کی کثرت بے معنی ہے۔ جب اللہ اپنی عطا کر دیتا ہے تو شاہ لوندی کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ ظاہری خُسن کے علاوہ باطن کا خُسن بھی عطا کر دیتا ہے۔

تجلی سطور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں بھی ایسا نور پیدا ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کی ہر شخص میں تاب نہ تھی۔

اُو ز اہل عاقبت چوں زن کم است
وہ انجاء پر نظر رکھنے والوں کو کم است کی طرح کم ہے

مرد کا ندر عاقبت بسیخی خم است
جو مرد انجام پر نظر نہیں رکھتا

وہ نور طور جیسے پہاڑ کو پارہ پارہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اُس نے قلبِ مومن میں اُس نور کے تحمل کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ہے کہ ایک طاقت ہو جس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ شیشہ میں ہے۔ طاقت سے مراد مومن کا جسم، مصباح سے نور حق، زجاجہ سے قلبِ مومن ہے۔ مردِ کامل جبکہ تخلیقِ عالم کا سبب ہے تو گویا وہ عرش و افلاک کے نور کا واسطہ ہے۔ زمین و آسمان کا نور قلبِ مومن کے نور سے حیران ہے اور اُس کے مقابلے میں مضحل ہے۔ چونکہ عرش و افلاک پر نور قلبِ مومن کے واسطہ سے ہے، اسی لیے اس حدیثِ قدسی میں ارشاد ہوا کہ ”میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما گیا ہوں“۔ یہ تعلق ایسا نہیں ہے جیسا ظرف اور مظروف کا ہوتا ہے۔ یہ تعلق بے کیف ہے اور اُس کے واسطے سے دونوں عالم اُس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ قلبِ مومن کے واسطے کے بغیر علوی اور سفلی اُس کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ قلبِ مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پہاڑ کا دو گنا حجم بھی ہو تو اُس نور کی تجلی سے پارہ پارہ ہو جائے۔ یہ نور لوہے کی دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کملی نے عشق کی حرارت اور شورش کو برداشت کیا تھا۔ حضرت صفورا علیہا السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھیں نے اُس نور کو ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ جاتی رہی۔ نور حق صرف مجاہدہ کے ذریعے ہی مومن کے دل میں آتا ہے، اُس کے لیے پہلا درجہ لذتوں کو ترک کرنا ہے۔ پھر جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو جان کو فنا کر دیتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صفورا علیہا السلام نے فرمایا: حسرت تو اس بات کی ہے کہ لاکھوں آنکھیں کیوں نہ ہوئیں کہ اُن سب کو اس نور پر قربان کر دیتی۔ اب بصارت نہیں ہے لیکن اب اس میں لازوال دینہ ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے میں اپنے پورے جسم سے بے نیاز ہوں۔ حضرت صفورا علیہا السلام کی یہ بات ذاتِ حق کو پسند آئی اور اُن کی بینائی لوٹا دی اور اپنا نور عنایت کر دیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ وہ نور چونکہ نورِ خداوندی تھا، اُس نے نورِ موسوی کو برداشت کر لیا۔ جس دل کا درپچہ محبوبِ حقیقی کی جانب کھل جاتا ہے وہ ہمیشہ اُس محبوبِ حقیقی کی تجلیات سے فیض یاب ہوتا ہے۔ انسان کو دل کی کھڑکی حق تعالیٰ کی جانب کھولنی چاہیے اور پھر عالمِ ملکوت کی سیر اور تفریح کرنی چاہیے۔ کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اُس سے عشق ہو جائے۔ اس طرح تو معشوقِ حقیقی کا مشاہدہ کر سکے گا۔ یہ تیری اختیاری بات ہے۔

اَنْفُسُ میں جو آیاتِ الہیہ ہیں اُن پر غور کر اور غیر اللہ کا خیال دل سے دور کر دے۔ اللہ کا عشق ایسا کیمیا ہے کہ تو اُس سے نفسانی رذائل دور کر سکتا ہے اور شیطان کو رام کر سکتا ہے۔ جب تو کھال کا علاج کر کے حسین بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا کیونکہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ پھر وہ تیری رُوح کو بے کسی سے نجات دے گا۔

نے زچہ چشمے کز سیہ گشت سپید
کیونکہ وہ تو صرف رنگِ دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے

فرقِ زشت و لغز از عقل آورید
بُڑے اور بچے کا فرقِ صر عقل سے کر نہ کہ آنکھ سے

عطا کر دے گا۔ اُس کی رحمت کی ادنیٰ بارش تیری رُوح کے باغ کو شاداب کر دے گی اور تیری مُردگی دُور ہو جائے گی۔ اُس کی عطا صرف دنیا کی دولتیں ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح کی صد ہا سلطنتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صرف حُسن کی سلطنت ہی نہیں خواب کی تعبیر کی مملکت بھی عطا فرمائی۔ اُن کا حُسن، قید خانہ کا سبب بنا اور خواب کی تعبیر کا علم بلندی پر لے گیا۔ شاہِ مصر نے اُنہیں مقرب بنالیا۔ وہ اُن کا فرمان بردار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ علم کی سلطنت زیادہ آرام دہ ہے۔

وہ مقروض پر دیسی عطا لینے کے لیے تبریز میں آیا۔ وہ مختب دنیا کی زندگی سے اکتا گیا تھا اور اس غم کدے سے سیر ہو کر دوسرے عالم میں چلا گیا تھا۔ مختب کی موت کی خبر سے مسافر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اُسے ہوش آیا تو اُس نے سوچا غیر اللہ پر بھروسہ کرنا غلطی تھی۔ وہ نادم ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اُس نے اللہ کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ بے شک مختب بہت سخی تھا لیکن تیری سخاوت کا ہمسرہ تھا۔ مختب نے ٹوپی دی، ٹو نے سر عنایت کیا۔ اُس نے لباس دیا، ٹو نے قد و قامت عطا فرمایا، جس سے میں نے لباس سے فائدہ حاصل کیا۔ مختب نے سونا دیا، ٹو نے وہ ہاتھ عطا کیا جس سے اُس نے وہ (سونا) مجھے دیا۔ مختب نے شمع دی، ٹو نے آنکھ دی جس کے ذریعے شمع میرے لیے کار آمد بنی۔ جو کچھ بھی اُس نے دیا تیرے کرم کے بغیر نہ تھا بلکہ وہ اُس کا نہ تھا تیرا تھا۔ اُس میں سخاوت کا مادہ ٹو نے پیدا کیا۔ اُس کو سخاوت کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ میری خطا تھی کہ میں نے اُسے قبلہ اُمید بنایا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ ٹو نے ہمیں عقل عنایت کی۔ ٹو نے انسان کو اپنے اُسماء کا مظہر بنایا اور اُس کو حقائق کو نبیہ کا جامع قرار دیا۔

چونکہ انسان اُسماء اور حقائق کا مظہر ہے تو اُس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خدا ہی کا عکس ہے، جس طرح چاند کا عکس پانی میں نظر آتا ہے۔ صفاتِ انسانی دراصل اللہ کی صفات کا ثبوت ہیں۔ انسانی صفات، اللہ کی صفات کی تشریح کرتی ہیں۔ نجومی اپنے آلات سے صرف خود ہی آسمانوں اور سورج کے احوال معلوم کرتے ہیں لیکن انسان کی صفات کے ذریعے عوام بھی صفاتِ خداوندی کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے واسطے سے خود یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انسان دوسرے انسان میں جو کچھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اُس کو اصل سمجھتا ہے حالانکہ وہ عکس ہے۔ تو انسان کی مثال اُس شیر کی سی ہے جو کنویں میں اپنے عکس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگر تو انسان کے فعل کو اصل سمجھے گا تو وہی احق شیر بنے گا۔ بے وقوف شیر، خرگوش کے بہکا دے میں آ گیا اور مارا گیا۔ اُس نے یہ نہ سوچا کہ یہ تو میرا نقش ہے اور خرگوش جو شیر بتا رہا ہے وہ پانی میں ہے ہی نہیں۔ یہ تصرف بھی خدائی ہے کہ وہ حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ ٹو بھی دشمن سے دشمنی کرنے میں

عقل گوید بر محبتِ ماشِ زَن

عقل کہتی بخیر میری کموتی پر کچھ تا کہ حقیقت معلوم ہو

چشم غمزہ شد بخنصرای دَمَن

آنکھ کوٹھے پر اُگے بچے بزنے کو باغِ بختی ہے

حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے۔ ٹوشش جہات کا تابع ہے اور ہر جہت میں غلطی پر ہے۔ دشمن میں جو جذبہ عداوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کا عکس ہے کیونکہ وہ اُس صفت قہر سے پیدا ہوئی ہے۔ دشمن جو گناہ کر رہا ہے وہ تیرے کسی جرم کا عکس ہے۔ تو اپنی اس جرم والی عادت کو اپنے اندر سے دھو ڈال۔

تیری مثال یہ ہے کہ کوئی پانی میں ستارے کا عکس دیکھے اور اُس پر خاک ڈالے اور اُسے اپنے لیے منحوس سمجھے۔ جس طرح چیزوں کی نحوست من جانب اللہ ہے اسی طرح عطا بھی دراصل من جانب اللہ ہی ہے۔ انسانوں کی عطا مفید نہیں ہے، کیونکہ عارضی ہے۔ اللہ جس کو اعمال صالحہ کی نعمت بخشا ہے تو اُس کو جنت کی عمر دراز دیتا ہے تاکہ وہ اُس سے پورے طور پر نفع اٹھا سکے۔ اللہ کی شان مُردوں کو زندہ کرنا ہے تو دراز زندگی بخشا بھی ہے۔ اس لیے اُن کی طرف پناہ پکڑنا چاہیے۔ خدا جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا، جان کا جزو بن جاتی ہے۔ اُس کی عطا کا یہ حال ہے کہ اگر کثرت ذکر و شغل سے روٹی پانی کی طرف رغبت نہ ہو تو وہ رُوحانی غذا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر جسمانی فریبی نہیں رہتی تو وہ رُوحانی فریبی عطا فرماتا ہے۔

اس پر تعجب نہ کر اللہ جنوں کا پیٹ خوش بو سے بھر دیتا ہے۔ فرشتوں کو عبادت سے غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق کو جان کی بجائے حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے ایسی زندگی کی درخواست کر جس کی بنیاد عشق پر ہو۔ انسان کی جملہ صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ اُس کے یہ مظاہر بدلتے رہتے ہیں لیکن ظاہر وہی ہے۔ کبھی وہ بادشاہ کے روپ میں ہوتا ہے، کبھی عالم کے روپ اور کبھی معالج کے روپ میں تو کبھی دشمن کے روپ میں۔ صفات قدیم اپنی جگہ پر ہیں اور زمانہ بدل رہا ہے۔ مظاہر بدل رہے ہیں اور ظاہر قائم ہے۔ صفات کا تعلق باری تعالیٰ سے ہے۔ ہر خُسن اُس خُسن کا آئینہ ہے اور انسانوں میں عشق اُس کے عشق کا عکس ہے۔ حسینوں کا خُسن ڈھل جاتا ہے اور وہ خُسن اصل کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ جب صحیح نظر پیدا کر لو گے تو معلوم ہوگا کہ ”ہمہ اوست“ کیا ہے۔

اُس قرض خواہ غریب الوطن نے خولجہ مرحوم اور حضرت حق کو مغائز سمجھا تھا۔ اس کی عقل نے اُسے کہا کہ یہ تو بھینگا پن ہے جس میں ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ خولجہ اب ملاء اعلیٰ میں پہنچ گیا ہے وہ دنیا کا چوہا نہیں تھا۔ اُس کا جسم نہ تھا بلکہ وہ پاک رُوح تھی۔ شیطان نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا۔ تو ایسا نہ کر۔ خولجہ کے اوصاف پر نظر رکھ، خولجہ کو ذات الہی سے قربت حاصل تھی جس حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک تھے وہ ساجد نہ تھے۔ وہ خولجہ بظاہر بشر تھا لیکن اُس میں تجلی حق نمایاں تھی۔ مشاہدہ حق کی وجہ سے اُس کی جمادیت اور جسمیت ختم ہو چکی تھی۔ تل کا تیل

نور افزوں گشت و رہ پیدا شود
روشنی بڑھ جاتی ہے اور راستہ نمایاں ہو جاتا ہے

عقل با عقل دگر دوتا شود
عقل دوسری عقل کے ساتھ مل کر دو گنی ہو جاتی ہے

جب پھولوں میں بسا دیا جاتا ہے تو پھر اُس کو تیل کا تیل نہیں کہا جاتا۔ اولیاء اللہ علیہ السلام کی ایک جماعت (ابدال) ہے، جب اُن کے اوصاف بشری، اوصاف خداوندی سے بدل جاتے ہیں تو اب اُن کو عام مخلوقات میں شمار نہیں کیا جاتا۔ موضوع ختم کیا جاتا ہے۔ توحیدی نظروالے کے دو قبلے نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ کی موجود حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی نہیں ہو سکتی۔ بعض عکس محض عکسوں کے مشابہ ہیں اور حقیقت میں عکس نہیں ہیں بلکہ اصل ہیں۔

اُس کو اس طرح سمجھو کہ نہر میں سب کے درخت کا عکس دیکھا ہو اور اُس کے سیبوں سے دامن بھرا ہو تو بظاہر عکس ہے لیکن حقیقتاً وہ درخت ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں بھی دراصل صفات حق تھیں اگرچہ بظاہر وہ عکس تھے۔ آدم علیہ السلام کو محض جسم سمجھ کر اپنی جان کو ہلاک نہ کر اس لیے کہ یہ کام تو اندھوں بہروں کا تھا کہ انہوں نے صرف انبیاء علیہم السلام کے جسم دیکھ کر اُن کی تکذیب کر دی تھی۔ مَازِ حَیَّتِ ”تُو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا“ سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو حق تعالیٰ کی عینیت حاصل تھی اور آپ ﷺ کا دیدار اللہ کا دیدار تھا۔ آپ ﷺ کو رحمتہ العالمین اسی لیے کہا گیا کہ آپ جن و انس کے سردار تھے۔ جس درجے میں دھوپ پڑ رہی ہو اُس کو دیکھنا سورج اور دن کو دیکھنا ہے۔ حضور ﷺ کسی انسان یا دوسری شے سے فیض یافتہ نہ تھے بلکہ دیگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام نے آپ ﷺ سے فیض اور نور حاصل کیا۔ حضور ﷺ پر اللہ کا نور ایک بے کیف خاص راستہ سے پڑا تھا۔ ایسے راستے سے جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام واقف نہیں ہیں۔

آنحضور ﷺ کی خصوصیت اس بنا پر تھی کہ نور کے لیے کوئی مانع بھی آئے تو حضور ﷺ میں جو نور ہے وہ خود بخود جوش مارتا رہے۔ اولیاء علیہم السلام کے لیے حجابات بشریہ استفادہ نور سے مانع بن جاتے ہیں۔ عام درپچوں میں سورج کی روشنی ہوا کے متکلف ہونے اور شش جہات سے پہنچتی ہے لیکن حضور ﷺ وہ درپچہ ہیں کہ سورج کو اُن سے اُلفت خاص ہے۔ اب اس اتحاد کی وجہ سے جو اُن ﷺ کو ذات حق سے حاصل ہے، آپ ﷺ کی تنزیہ اور تعریف، خدا کی تنزیہ اور تعریف ہوگی۔ اگر کسی طباق سے خود میوہ اُگ پڑے تو اگر اُس کو درخت کہیں تو کوئی عیب نہیں۔ جس طباق اور نوکرے میں یہ خصوصیات پیدا کر دی جائیں کہ اُس میں خود بخود پھل اُگ پڑیں تو اُسے پھل دار درخت سمجھ کیونکہ درخت اور اُس نوکرے میں خاص نسبت موجود ہے۔ تجھے اُس نوکرے کو درخت سمجھ کر نوکرے کے سایہ میں بیٹھنا چاہیے۔ صورت کا اعتبار نہیں ہے، سیرت معتبر ہے۔ جس روٹی کو کھانے سے دست آنے لگیں اُس کو سٹھو نیا کہنا چاہیے جس کی خاصیت دست لانا ہے۔ مٹی میں اگر سُرمد کی خاصیت ہو تو اُسے سُرمد کہیں گے۔ جب سفلی اجسام میں علوی اجرام کا خاصہ پیدا ہو جائے تو اُن کے ساتھ علوی اجرام کا سا معاملہ کرنا پڑے گا۔

مرگ یا راں وز بلائے محترز
دوستوں کی موت اور قابلِ احترام مصیبت

عاقِل آں باشد کہ عبرت گیرد از
عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کر لے

حضور ﷺ کے اوصاف بشریہ فنا ہو چکے تھے۔ مگر توحید میں غوطہ لگانے سے بشری صفت کہاں رہ سکتی ہے۔ حضور ﷺ پر تجلی خاص تھی کہ آپ ﷺ کی ذات اُس میں سما گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فنا کا طالب ہوتا ہے تو اُس کی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ اب فنا کے بعد اُس اعتبار سے وحدت اور اتحاد ہو جاتا ہے کہ بندہ آقا میں محو ہو جاتا ہے اور یہ مرتبہ فنا فی الشیخ کا ہے۔ پھر چونکہ شیخ بھی فنا فی اللہ ہے تو اب مرید مزید ترقی کر کے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر تو شیخ کو فنا فی اللہ نہیں سمجھے گا اور اُن میں دوئی کا قائل رہے گا تو مقصد اور راہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اُس شیخ کی صورت سے گزر اور ایک قبلہ سمجھ، دو نہ سمجھ۔ محرومی اس طرح ہوگی جیسے چقماق سے سوختہ میں آگ لگے اور کوئی سوختہ سے قطع نظر کر کے چقماق کی طرف متوجہ ہو جائے اور سوختہ جل کر ختم ہو جائے۔ اب وہ آگ سے محروم ہو جائے گا کیونکہ اب وہ سوختہ ہی نہیں جس کے ذریعے چقماق سے فائدہ اٹھا سکے۔

دوبینی کے مضر اثرات کسی شہر کے تمام باشندے رافضی تھے۔ عمر نام سے چڑتے تھے۔ جس شخص کا نام بھی عمر ہوتا اُس سے لین دین نہ کرتے۔ اگر تیرا نام عمر ہے تو اُس شہر والے بہت قیمت ادا کرنے پر بھی روٹی نہ دیں گے۔ اگر تو ایک دکان پر جا کر نام عمر بتائے گا تو وہ تجھے کسی دوسری دکان پر بھیج دے گا کہ وہاں کی روٹی اچھی ہے۔ یہ شخص اپنے بھینگے بن سے دکانوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ عمر نام کے ہاتھ روٹی فروخت نہ کرنے میں وہ ایک ہیں۔ اگر مسافر بھینگا بن چھوڑ کر یہ سمجھ لیتا کہ سب دکانیں ایک ہیں اور اپنا نام بجائے عمر کے علی بتا دیتا تو یہ تدبیر چل جاتی اور شہر کا دکاندار اُس عمر کو علی سمجھ کر روٹی دے دیتا۔ دراصل پہلا دکان دار دوسرے نانباکی کو آواز دے کر کہہ دیتا کہ عمر آ رہا ہے اُس کو روٹی دے دے لیکن مقصد اُس کا یہ ہوتا کہ روٹی نہ دے۔ دوسرے نانباکی کا بھینگا بن یہ ہے کہ وہ روٹی کو علی کی سمجھ کر عمر کو روٹی دینے سے انکار کر دیتا حالانکہ عمر اور علی دونیں ہیں بلکہ دونوں حقیقتاً ایک ہیں۔ جب تو ایک دکان سے عمر بن گیا تو اب سارے شہر میں گھومتا پھر، تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ اگر وہ اُن دکانوں کو چند دکانیں نہ سمجھتا اور شروع میں ہی اپنا نام علی بتاتا تو فوراً روٹی مل جاتی۔

اُس مسافر کا بھینگا بن جو معمولی تھا اُس کی محرومی کا سبب بن گیا تو وہ بھینگا جو جملہ کائنات کو مستقل موجود سمجھ کر بھینگا بن رہا ہے اُس کی محرومی پر اس کو قیاس کر لے کہ کس قدر ہوگی۔ یہ دنیا بھی وہی شہر ہے۔ جب تو بھینگا بن نہیں چھوڑے گا تو مارا مارا پھرے گا۔ جو کائنات کو حقیقی موجود سمجھے گا وہ کبھی کسی طرف متوجہ ہوگا کبھی کسی طرف۔ اگر صحیح نظر حاصل ہوگی تو سب موجودات کو ایک موجود حقیقی کا سایہ سمجھے گا اور صرف اُس کی طرف توجہ کرے گا اور بھلائی سمجھ کر متوجہ ہوگا۔ جا بجا

عقل جزوی عقل استخراج نیست
عقل جزویرائے فن و محتاج نیست
وہ متریکھے اور قبول کر لینے والی علاوہ کچھ نہیں

عقل جزوی عقل استخراج نیست
عقل جزویرائے فن و محتاج نیست
ناقص عقل ایسا دکرے والی نہیں ہوتی

مارے مارے پھرنے سے نجات پا جائے گا۔ اب اُن اولیاء اللہ کا جو خدائی اخلاق سے آراستہ ہو گئے ہیں اللہ کا مظہر ہونا ثابت کرتے ہیں کہ جب تو کوئی ایسا عکس دیکھے جو پھل اور پھول والا درخت ہے اُس کو اور عکسوں کی طرح نہ سمجھے۔ اہل اللہ کی صحبت سے صحیح نظر حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عکس ہیں لیکن ان ہی سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ اہل اللہ پانی نہیں ہیں کہ اُن میں عکس نظر آئے بلکہ عین حقیقت اور باغ ہیں۔ بس تو اس طرح دھوکا نہ کھا جس طرح بلیس نے غیر آب کو آب سمجھ لیا۔ اہل اللہ کو باغ کی بجائے آب نہ سمجھ لینا۔ اُن کو اور عوام کو ایک نظر سے نہ دیکھ۔

مختلف انسان اس طرح ہیں کہ کسی پر لعل و جواہر لدے ہوئے ہیں اور کسی پر پتھروں کا بوجھ ہے۔ سب نہروں کو ایک جیسا نہ سمجھے۔ ایک نہر میں بعینہ چاند موجود ہے اُس کو عکس نہ سمجھے۔ اس نہر کا پانی آب حیات ہے۔ وہ محض جانوروں کے پینے کا پانی نہیں ہے۔ وہ عکس نہیں بلکہ عین حقیقت کا وجود ہوگا۔ اُس نہر میں جو اوپر ہے وہی اندر ہے۔ تو جہاں سے فیض حاصل کرے گا وہ ایک ہی فیض ہوگا۔ اُس نہر سے تیرے اخروی اور دنیاوی سب مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تجھ میں اور مقاصد میں کوئی دُوری اور جدائی نہ رہے گی۔ اُس پر دیسی کے قرض کا قصہ تبریز میں مشہور ہو گیا تو ایک شخص اُس کا ہمدرد بن گیا۔ اُس نے اس کا قرض لوگوں پر بانٹ کر جمع کرنے کے لیے شہر کا گشت شروع کر دیا اور اس لالچ سے کہ لوگ رحم کھا کر اُس کو چندہ دے دیں، اُس کا سارا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اُسے صرف سو دینار چندے میں ملے۔ اس قلیل مقدار سے پر دیسی کو مایوسی ہوئی تو وہ اُس شخص کا ہاتھ پکڑ کر محاسب کی قبر پر لے گیا۔

راستے میں مددگار نے اُسے کہا کہ اگر کسی کو کسی بابرکت مہمان کی مہمانداری کی توفیق میسر ہو اور وہ اُس مہمان کا پورا اعزاز کرے تو ایسے میزبان کا شکریہ ادا کرنا خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ ہی نے اس میزبان کو توفیق عطا فرمائی۔ ایسے میزبان کی ناشکری اللہ کی ناشکری ہوگی۔ محاسب نے تجھ پر احسان کئے ہیں۔ تو خدا کا شکر ادا کر اور محاسب کا بھی شکر گزار بن۔ ماں میں اگرچہ رحم کا مادہ اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن پھر بھی ماں کی خدمت فرض اور مناسب ہے۔ چونکہ ہم آخصور علیہ السلام کے محتاج ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کا ہمارے لیے واسطہ ہیں اس لیے اُن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اُن علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ قیامت میں بندے سے کہے گا: میں نے تجھے نعمتیں دی تھیں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا: کیونکہ اصل روٹی دینے والا تو تھا، میں نے تیرا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جبکہ تو نے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا میرا بھی شکریہ ادا نہ کیا۔ جس نخی کے ہاتھ سے میں نے تجھے روٹی دلائی تھی تو نے اُس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اُس پر ظلم کیا۔ اس لیے محاسب کی قبر پر شکریہ کے طور پر دعائے مغفرت ادا کر۔

جُز پذیرائے فن و محتاج نیست
وہ ہر کچھ اور قبول کر لینے والی عکلا وہ کچھ نہیں

عقل جزوی عقل استخراج نیست
ناقص عقل ایسا کرنے والی نہیں ہوتی

قبر کے پاس پہنچ کر شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ ہمیں رزق پہنچانے کا تجھے فکر لگا رہتا تھا۔ تیرا احسان اور نیکی اسی طرح عام تھی جس طرح حیراد مترخوان لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا۔ کبھی کسی سائل کو دیکھ کر تیری پیشانی پر گرہ نہیں پڑتی تھی۔ میرا اور مجھ جیسے ہزاروں کا تو اولاد کی طرح خیال رکھتا تھا۔ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے تھیں لیکن تو اُن کا واسطہ اور ذریعہ تھا اور ہم میں اور اللہ میں رابطہ پیدا کر دیتا تھا۔ آج صرف تو نہیں مرا ہے بلکہ سارے فائدے مر گئے۔ تو سقاوت میں سینکڑوں حاتمہوں کی طرح تھا۔ حاتمہ تو صرف دنیاوی نعمتیں عطا کرتا تھا جو فانی تھیں۔ تیری عطا زندگی ہے یعنی رُوحانی عطیات اور ظاہری عطیات بھی کھرے اور بے شمار ہیں۔ تیری ان فضیلتوں میں تیرا کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ تو مخلوق کو اس طرح محفوظ رکھتا تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو۔

ایک بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھاگ گئی۔ وہ اُس کی تلاش میں دوڑے اور تھک گئے۔ بکری بھی تھک کر

سُست ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کے پاس پہنچ کر اُس کی گردن جھاڑی اور ماں کی طرح شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ بکری کی اُس حرکت سے اُنہیں ذرہ بھر غصہ نہ آیا: وہ فرمانے لگے کہ اگر تجھے میرے بھاگنے دوڑنے پر رحم نہ آیا تو نہ سہی، تو نے اپنے آپ پر تو رحم کیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سُن کر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بُردبار نبوت کے لائق ہے۔ بکریاں چرانے والے میں بہت بُردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تمام نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ جو کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرح مخلوق خدا کی چوپانی کرے گا اور اپنی عقل و تدبیر سے اُن کی دیکھ بھال کرے گا۔ اللہ اُس کو چوپانی کا رُوحانی مقام عنایت فرما دیتا ہے۔

مسافر کہتا رہا کہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے تجھے بھی دائمی سرداری بخش دی ہے۔ میں نے تیری عطا کے بھروسے پر قرض لیے اور بے پروائی سے لیتا رہا تو نو ہزار قرض کر لیا ہے۔ اب تو کہاں ہے کہ میرے مکدر عیش کو صاف کر دے۔ اب تو کہاں ہے کہ مجھے نعمتیں عطا کرے۔ میں کہوں کہ یہ عطا میرے لیے کافی ہے اور تو کہے کہ میری خاطر اور لے لے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھ جیسا آسمان، زمین میں کیسے سما گیا۔ لیکن یہ میری غلطی ہے کہ میں تجھے زیر زمین سمجھ رہا ہوں۔ تو زندگی میں بھی ملاءِ اعلیٰ میں تھا اور اب بھی وہاں ہی ہے۔ تو دراصل رُوح تھا، جو ملاءِ اعلیٰ کی چیز ہے اور جسم جو زمین پر ہے وہ تو اُس رُوح کا سایہ ہے۔

شب بروور تو بچسی شب رُود
رات کو سفر کر عباد اگر سو گیا آرت نکل جائے گی

جہد کن تا صد گماں گردد نو د
کوشش کر تا کہ سو گماں گھٹ کر نکلے چاہیں

جسم، سایہ اس طرح ہے کہ قلب، رُوح ہے اور رُوح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رُوح سراجی جو رُوح عظیم ہے اور وہ تمام ارواح کا منبع ہے۔ دوسری رُوح دُجائی جو ہر شخص میں جدا ہے اور اُس کا تعلق ہر شخص سے رُوح حیوانی کے ذریعے ہے۔ جسم، رُوح حیوانی سے استفادہ کرتا ہے اور وہ رُوح دُجائی کے تابع ہے۔ اور رُوح دُجائی، رُوح سراجی کے تابع ہے۔ تو جسم رُوح سراجی کے سایہ کا سایہ ہوا۔ اس لیے جسم کو وہ رتبہ کہاں مل سکتا ہے جو رُوح کو حاصل ہے۔ نیند کی حالت میں جسم لحاف میں سویا ہوا ہوتا ہے اور رُوح، عالم مجردات کی سیر کرتی ہے۔ رُوح کو اللہ نے کفر سے کبھی کرغنی رکھا ہے تو وہ کسی بھی مثال کے ذریعے نہیں سمجھائی جاسکتی۔

اے مسافر! تو کہتا ہے کہ محتسب کہاں ہے؟ تو سُن لے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں حق تعالیٰ کی صفات ہیں یعنی اُس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ وہ وہیں ہے جہاں اُس کا خیال ہر وقت لگا رہتا تھا۔ جب ہوا کے رُک جانے سے بھیتی اور کشتی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اُس کا قلب اللہ کی طرف اشارے کرتا ہے۔ اُس کو اب اللہ کی معیت حاصل ہو گئی ہے۔ اُس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”تو کہاں ہے“ کیونکہ وہ مقام لامکان ہے۔

اگر ہم میں عقل ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں ابن اللہ کی رُوحوں میں سینکڑوں قسم کی تجلیاں وارد ہو رہی ہیں۔ ابن اللہ کی رُوح کو وفات کے بعد معیت حق حاصل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں رُوح جسم کی جھاگ میں تھی۔ اُس میں قرب الہی کے اعتبار سے گھٹاؤ بڑھاؤ تھا۔ جب وفات ہو گئی تو گھٹاؤ ختم ہو گیا صرف بڑھاؤ رہ گیا۔ اس مقروض نے کہا کہ مجھ پر نو ہزار قرض ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ اللہ نے تجھے عالم بالا کی جانب کھینچ لیا ہے۔ میں اب کشمکش میں ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ کچھ رُوحانی توجہ ڈال دے۔ وہی زمین و آسمان ہیں لیکن تیرے جانے کے بعد اُس میں رونق اور سخاوت نہیں ہے۔ تو خدا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ مجھے بھی پہنچنا ہے۔ لیکن ہم زندگی میں بھی تو اُسی کے تصرف میں ہیں۔ اُس کا تصرف ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی وقت وہ انسان میں غصہ پیدا فرماتا ہے، کبھی خوشی، کبھی بخل، کبھی سخاوت پیدا فرماتا ہے۔ کینہ، خلوص، کم ہمتی اور ہمت کی عطا سب اُسی کے تصرفات ہیں۔ لکڑی بڑھئی کے تصرف میں ہے تو کپڑا درزی کے تصرف میں۔ مُشک پرستے کا تصرف ہے۔ صانع کی صنعت کو تو خود اپنی چشم بصیرت سے دیکھ، اُس آنکھ سے نہ دیکھ جس کے پاس نہ دلائل عقلیہ ہوں اور نہ دلائل نقلیہ۔ تجھے خدا نے کان دیئے ہیں تو اُن سے سُن۔ دوسروں کی سُنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کر۔

پیش کن اس عقل ظلمت سوز را
تاریکی کو ختم کرنے والی عقل کو رہنما بنائے

در شب تاریک جو آں روز را
اندھیری اُت میں رُوحانی دن کو تلاش کر لے

خوارزم شاہ کا نادر گھوڑے کو دیکھنا اور عماد الملک کی عقلندی، اگر بڑہ فروش دلال کی زبان جاسد بہت سی صفات کا حامل نظر آیا۔ شاہ حیران ہوا کہ یہ گھوڑا کیسا عمدہ ہے کہ اُس نے اس کا دل کھینچ لیا۔ گھوڑے کے خیال کو دور کرنے کے لیے اُس نے بہت تدبیریں کیں لیکن بے سود۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر کو حسین کر کے دکھا دیتا ہے تو یہ اُس کا ملمع ہے اور اگر غیر کو بُرا کر کے دکھاتا ہے تو یہ اُس کی تنبیہ ہے۔ شاہ کو یقین ہو گیا کہ گھوڑے کی جانب یہ کشش منجانب اللہ ہے۔ اللہ جب اپنے کسی غیر کو حسین بناتا ہے تو اُس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان گھوڑے اور نیل کے بت پوجنے لگتا ہے۔ وہ کافر اُس بت کو عدیم المثال سمجھنے لگتا ہے حالانکہ نہ وہ جاندار ہے، نہ اُس میں کوئی شان و شوکت ہے۔ انسان کے لیے کشش والی چیز مخفی در مخفی ہے اور عالم غیب سے آکر انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اُس کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ روح۔ یہ قدرت کا راز ہے جس پر بحث نہیں کی جاسکتی۔

جب بادشاہ واپس آیا تو اپنے خواص سے مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بھیجا کہ سردار کا گھوڑا جبراً لے آئیں۔ وہ سردار بھی ٹکڑا تھا لیکن بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے بے بس تھا۔ گھوڑا سردار کو بھی بہت پسند تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اُس نے سوچا کہ اس مصیبت سے صرف عماد الملک ہی نجات دلا سکتا ہے۔ خوارزم شاہ عماد الملک کی بہت عزت کرتا تھا اور اُس کے کہنے کو کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ وہ امیر تھا لیکن اپنے آپ کو غریبوں میں شمار کرتا تھا اور اُن کی مدد کرتا تھا۔ بُروں کی بُرائی کو اللہ تعالیٰ کی بُر دباری کی طرح چھپاتا تھا۔ اگر وہ ایک وقت میں سو سفارشیں بھی کرتا تو بادشاہ اُس کی بات ٹالنے میں شرم محسوس کرتا۔ سردار ننگے سر عماد الملک کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ اور جو کچھ چاہے لے لے میرا گھوڑا واپس دے دے۔

عماد الملک بادشاہ کے پاس آیا اور کھڑا ہو کر خاموش، اللہ سے راز و نیاز کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا: اے اللہ! اگرچہ اس سردار کی غلطی ہے کہ تجھے چھوڑ کر وہ میرے پاس پناہ لینے آیا۔ تو اُس کی خطا پر گرفت نہ کر اور اپنی شان کے مطابق اُس کے ساتھ معاملہ کر۔ کسی قیدی کے ذریعے قید سے نجات چاہنا بے وقوفی ہے۔ اکثر انسان چمکاؤ صفت ہیں، مسبب الاسباب سے نظر ہٹا کر اسباب سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسباب کے

زائد شیعہ اندر ایں بیش ہا
اس لئے کہ ان جہڑیوں میں شیر چھپے ہیں

احتمال کن احتمال اندیش ہا
وسوسوں سے بہت پرہیز کر

ذریعے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی تیری ہی دین ہے۔ تُو کافروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اسباب کے پیچھے بھاگنے والے بھی تیرے سہارے ہی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ عوام تو اگر اسباب پر نظر رکھیں تو قابلِ معافی ہیں لیکن خواص کا یہ جرم ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید جیل خانہ میں رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی رہائی کی اُمید ایک دوسرے قیدی سے وابستہ کر لی تھی۔

دنیا کے لوگوں سے مدد چاہنا، قیدی سے رہائی چاہنے کی طرح ہے۔ انسان کو مرنے پر دنیا کے قید خانہ سے نجات ملتی ہے۔ عوام تو اندھے ہیں اور دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ مور و عتاب نہیں ہیں لیکن ”نیکوں کی نیکیاں بارگاہ کے مقربوں کی بُرائیاں ہوتی ہیں“۔ وہ بات جو نیکوں کو بھلائی دلانے کا موجب ہے اگر مقرب بارگاہ کرے تو گرفت ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہر حال محبوبِ خدا تھے اس لیے سزا میں بھی اُن کو راحت عطا کر دی گئی۔ قید کی حالت میں اُن پر وہ تجلیات تھیں جن سے انہیں نہ تو قید خانہ بُرا لگتا تھا اور نہ کوئی اور تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اس پر تعجب نہ کرو۔ ماں کے رحم سے زیادہ تار یک اور تکلیف وہ قید خانہ کونسا ہوگا لیکن اللہ اس قید خانے کا درِ پچہ اپنی طرف کھول دیتا ہے اور بچہ کس قدر خوش و خرم رہ کر بڑھتا ہے۔ وہیں اُس کے حواس کے پھول کھلتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلتا پسند نہیں کرتا۔ لذت کا مدار خارجی اسباب پر نہیں ہے، سکونِ قلب پر ہے۔ دولت اور شان و شوکت میں لذت کی تلاش بے وقوفی ہے۔ جسے اللہ قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے، اُسے مسجد کے کونے میں مُست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔

تُو اپنے جسم کی عمارت کو مجاہدوں سے تباہ کر دے تاکہ اُس کھنڈر میں سے تجھے خزانہ مل جائے۔ جس طرح انسان جھاگ کی وجہ سے اصل پانی کے نظارے سے محروم رہتا ہے اسی طرح اس جسم کے نقش و نگار کی وجہ سے رُوح کے خزانے کے لطف سے محروم ہے۔ انسان کا بدن رُوح کے خزانے کا پردہ ہے۔ مسببُ الاسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر توکل ہماری حماقت ہے۔ تُو اپنی رحمت سے ان اسباب پر ستوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے تاکہ تجھ پر بھروسہ کریں۔ جس کا گھوڑا شاہ نے چھینا ہے اُس نے میرا سہارا ڈھونڈ کر غلطی کی ہے۔ عَمَّاذُ الْمُلْک کا جسم شاہ کے سامنے تھا لیکن رُوح مناجات میں مشغول تھی اور اللہ سے مکالمہ میں مصروف تھی۔ اس ہم کلامی کی مُستی سے اُس کے باطن میں سرور تھا اور جسم مظلوم سردار کی وجہ سے غمگین تھا۔ اس تنگ لہجہ جیسے جسم میں ایک عالمِ مسرت تھا۔ عَمَّاذُ الْمُلْک نے جب اُس گھوڑے کو دیکھا تو واقعی بے نظیر تھا۔ وہ چاند کی طرح تیز و تھا۔

جب حضور ﷺ سے کم درجہ چاند کی یہ رفتار آنکھوں نے دیکھی ہے تو اُن ﷺ کی سیر معراج پر کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

زائک شیر اند در ایں بیش ہا
اس لئے کہ ان جھاڑیوں میں شیر چُپے ہیں

احتمائِ کنِ احتما ز اندیش ہا
وسوسوں سے بہت پرہیز کر

انہوں نے تو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ یہ تعجب خیز معجزہ اس لیے دکھایا گیا کیونکہ ہمارا ضعیف احساس اسی کا ادراک کر سکتا تھا۔ آپ ﷺ کے تو وہ عجائب ہیں جو ہمارے احساس و ادراک میں نہیں سما سکتے۔ تو اس مادی دنیا سے نکل پھر تو انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا عجیب و غریب نظارہ کر سکے گا۔ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے تیری مثال اللہ سے میں بند چوڑے کی سی ہے جو فضا کے پرندوں کی تسبیح نہیں سن سکتا۔ اللہ کی مہربانی کا سورج جس پر چمک جاتا ہے وہ کتا ہو یا گھوڑا، اُس میں اصحاب کہف کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ لعل اپنی چمک سے خزانہ بن جاتا ہے اور پتھر میں زیادہ گرمی اور تپش پیدا ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی قبول کرنے میں دیوار اور پانی کی سطح اگر وہ متحرک ہو تو برابر نہیں ہے۔

گھوڑے کے کُسن پر شاہ تھوڑی دیر حیران رہا پھر عَمَادُ الْمُلْک نے جواب دیا کہ آپ کی پسندیدگی سے تو شیطان بھی فرشتہ بن جاتا ہے۔ گھوڑے میں اور تو بہت سی خوبیاں ہیں لیکن اُس کا سُر بیل کا سا معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ عَمَادُ الْمُلْک کی غرض گھوڑے کو بُرا کہنے سے وابستہ تھی۔ اس لیے اُسے بُرا کہا اور اُس کی وقعت گر گئی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریداروں نے معمولی قیمت پر خرید لیا تھا۔ موت کی پریشانی کی حالت میں شیطان ایمان کو اس قدر حقیر کر کے دکھاتا ہے کہ بے وقوف آدمی اُس کو ایک لوٹے پانی کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد تو ایمان کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں انسان زندگی میں بھی معمولی نفع کے خیال پر جھوٹ بول دیتا ہے۔ معمولی نفع کے عوض سچائی کو فروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسا بے عقل بچہ ایک قیمتی موتی کے عوض چند اخروٹ خرید لیتا ہے۔ دنیا میں تو انسان اتنا مجبور بھی نہیں ہوتا، موت کے وقت تو اُس کو پیاس لگی ہوگی۔ یہ خیال جس کی وجہ سے انسان سچائی کو فروخت کرتا ہے ایک سُر اہوا اخروٹ ہے۔ اگر انسان ابتداء میں ہی انجام کو مد نظر رکھے تو فریب سے بچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نفع ایک بوسیدہ اخروٹ ہے۔ یہ اللہ اور رسول ﷺ کے فرمان سے واضح ہے۔ اسے آزمانے کی بھی ضرورت نہیں۔

بادشاہ نے اُس گھوڑے کے موجودہ کُسن پر نظر کی اور عَمَادُ الْمُلْک نے اُس کے انجام پر کہ اس طرح گھوڑے کے چھینے سے کتنا بڑا ظلم ہوگا اور انجام کیا ہوگا۔ اللہ جس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے تو یہ ایسا سُرمہ ہے کہ سو پرندوں میں سے بھی چیز کو دکھا دیتا ہے۔ حضور ﷺ نے دنیا کو جو مُردار کہا ہے تو وہ انجام کے اعتبار سے کہا ہے۔ عَمَادُ الْمُلْک کی آنکھ اور بات کو ترجیح دی۔ چوں کہ عَمَادُ الْمُلْک نے نیاز مندی سے دُعا کی تھی کہ شاہ ظلم کرنے سے بچ جائے، اللہ نے اسے منظور کر لیا۔ شاہ کے گھوڑے کو ناپسند کرنے کا اصل سبب اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اُس نے اصل دروازہ جو گھوڑے کے کُسن کے دیکھنے کا تھا شاہ کے لیے بند کر دیا۔ عَمَادُ الْمُلْک تو اُس کی صرف ظاہری علامت تھا۔ مکان کی چیزیں

بے نوا شد گر چہ دارد صد نوا
بے سہارا ہوا، خواہ تو سہارے رکھے

مہر کہ اواز ہم زبانے شد جدا
جو شخص بھی دوست سے جدا ہوا

دروازہ بند ہونے سے ٹھپ جاتی ہیں۔ جس شخص نے دروازہ نہ دیکھا ہو وہ دروازہ بند ہونے کی آواز کو چیزوں کے ٹھپنے کا سبب سمجھے گا۔

عَمَّا ذِ الْمَلِكِ کی بات کو اللہ نے شاہ کی نظر کا پردہ بنا دیا۔ انسان کی بات کے نتائج عالمِ آخرت میں نمودار ہوتے ہیں۔ تو اپنی آواز کو دروازہ کی آواز سمجھ کر پہچان کہ اس آواز سے دروازہ کھلتا ہے یا بند ہوا ہے۔ انسانوں کو دروازے کی آواز جو خود اُن کی گفتگو ہے محسوس ہوتی ہے۔ وہ جس دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ہے وہ دروازہ نظر نہیں آتا، وہ عالمِ غیب میں ہے۔ انسان کوئی دانائی کی اچھی بات کرتا ہے تو جنت کی طرف دروازہ کھلتا ہے۔ بُرے کلمے کی آواز دوزخ کی طرف ڈرکھولتی ہے۔ جب تجھے دروازہ نظر نہیں آتا تو اُس کی آواز سن لے اور اُس کے ذریعے دروازے کو سمجھ لے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اُس کا محلِ جنت میں تیار ہوتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

دنیا کی فانی نعمتوں کو اپنی چشمِ بصیرت سے دیکھ۔ دنیا داروں کی بات کا اعتبار نہ کر۔ یہ تو گدھ ہیں جو تجھے مُردار کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ نے تجھے چشمِ بصیرت عطا فرمائی ہے۔ تو تکلف سے اندھا نہ بن۔ دیکھ لے جس کو تو اپنا رہبر بنا رہا ہے۔ وہ دنیا دار تجھ سے زیادہ اندھا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام۔ اللہ کی رسی خواہشِ نفس کو ترک کرنا ہے۔ قومِ عاد اس خواہشِ نفس کی وجہ سے تباہ ہوئی اور اُن پر آندھی کا عذاب آیا۔ ہر جاندار نفسانی خواہش ہی کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ مچھلی اگر چارے کا لالچ نہ کرے تو کبھی کانٹے میں نہ پھنسے۔ آخرت کا کو تو ال تمہارے انتظار میں ہے۔ رُوح کے لیے بھی عذاب کے آلات ہیں جو مرنے کے بعد نظر آئیں گے۔ جب تو عالمِ آخرت کی وسعتوں میں پہنچے گا تو اس دنیا کا شکنجہ ہونا سمجھے گا۔ اس لیے ضد کو دیکھ کر اُس کی ضد پوری طرح سمجھ آتی ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمتوں کا لطف محسوس کرنے لگے گا۔

بادشاہ کو جب احساس ہوا کہ اس سردار سے گھوڑا چھیننا ظلم ہے تو واپس کر دیا۔ انسانی جسم ایک عالم ہے۔ جس طرح ساری کائناتِ اسماءِ الہی کا مظہر ہے اسی طرح تنہا انسان اُن سب کا مظہر ہے۔ حق تعالیٰ کے تصرفات انسانی جسم پر بصورتِ قبض و بسط طاری ہوتے ہیں اور اُس قبض سے کبھی وہ اچھے کو بُرا دکھا دیتا ہے اور بسط کے ذریعے بُرے کو اچھا دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ نے دُعا فرمائی کہ ”اے اللہ! مجھے اچھے کو اچھا اور بُرے کو بُرا دکھا“ یہ دُعا اس لیے ہے کہ زندگی کا ورق پلٹنے کے بعد شرمندگی نہ ہو۔ مگر شاہ کے دل سے گھوڑے کی محبت دُور کرنے کے لیے اللہ نے یہ تدبیر کی۔

خام راجز آتشِ عجب و فراق
کچے کو سولے، ہجر اور جدائی کی آگ کے

کہ پزند کہ وَاَر ہاوند از نفاق
کون پختہ بنا سکتا ہے تاکہ اُس کو نفاقِ کجبات و

بھلائی کے لیے حیلہ کرنا بھلا ہے اور بُرائی کے لیے حیلہ کرنا بُرا ہے۔ انسان کو اپنی کسی تدبیر پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان تدبیروں کا چشمہ اللہ کی تدبیر ہے۔ انسان کا قلب اللہ کی دوائیوں کے درمیان ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اُسے پھیر دیتا ہے۔ جو ذات تجھے یہ حیلہ اور تدبیر سکھا دیتی ہے وہ اُسے اور تیرے علم کو ضائع بھی کر سکتی ہے۔

وہ مددگار اُس پردیسی کو اپنے گھر لے گیا اور سودینار کی مہر زدہ تھیلی اُسے دے دی۔ پردیسی کو کھانا کھلایا اور باتیں کر

کے اُس کا غم ہلکا کیا۔ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ سونے کی حالت میں مددگار نے محتسب کو خواب میں دیکھا کہ ایک مکان کی صدر جگہ پر بیٹھا ہے۔ اُس نے مددگار سے کہا کہ اس پردیسی نے میری قبر پر جو باتیں کیں وہ میں نے سب سنی ہیں۔ مردہ سب باتیں سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ مُردوں کو بولنے کی اس لیے اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ واقف ہو چکے ہوتے ہیں اور اگر بولیں تو عالمِ غیب کے اسرار کھل جائیں گے اور نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ نظامِ عالم انسان کی غفلت کے پردوں پر چل رہا ہے۔ راز کھلنے سے ترکِ عمل ہو جائے گا۔ حقیقت کھل جانے سے غلط دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دیدنی چیز جو اُن دیکھی بنی ہوئی ہے وہ اس غفلت کے پردے کی وجہ سے ہے۔

محتسب پھر بولا کہ اگرچہ ہمارے کان ختم ہو چکے ہیں لیکن اب ہم ہمہ شن کان ہیں۔ ہم بغیر زبان کے مجسم گویائی ہیں لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بغیر آنکھ کے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم بغیر ابرو و غبار کا سورج ہیں، جس کا ادراک بہت قوی ہے۔ ہم سچ ہیں لیکن قرب کے اعتبار سے ہمیں ذاتِ حق سے اتحاد ہے۔ اب ہماری ذات گناہوں کی کدورت سے پاک ہو چکی ہے اور ہمیں معافی کی حالت میں دوامی زندگی حاصل ہو گئی ہے۔ ہم نے جو عمل دنیا میں کیا ہے اب اُس کے نتائج دیکھ لیے ہیں۔ یہ دنیا کاشت کا وقت ہے۔ جب کاشتکار کھیتی کاٹتا ہے تو اُس کے زمین میں اُٹھپائے ہوئے بیج کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، آخرت اُس کی مثال ہے۔ اُس نے مددگار سے کہا کہ میں نے اس پردیسی کے قرض ادا کرنے کے لیے بہت سا مال فلاں جگہ رکھ دیا ہے۔ میرے وارثوں سے کہو کہ اسے دے دیں اور اُس میں سے خود کچھ نہ لیں۔

محتسب نے کہا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پردیسی مقرض ہو کر میرے پاس ضرور آئے گا۔ میں نے اس کے لیے دو تین جواہر باندھ کر رکھ دیئے تھے۔ یہ گوہر اس قدر قیمتی ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے اور کچھ بچ بھی رہے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ بھی وہی استعمال کرے اور مجھے دعائے خیر میں یاد

می کنند در بیشہ با صیدِ حلال
اور جنگلوں میں حلال شکار کرنے لگا

علمِ چو آموخت سگست از ضلال
جب گئے نے ہنر کھلایا گر ابھی سے چھوٹ گیا

رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ شرمندہ نہ ہو لیکن مجھے موت نے یہ موقع نہ دیا۔ وہ جواہر ایک پیالے میں رکھے ہیں اور پیالے پر میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اس پیالے کو فلاں طاق میں دفن کر دیا ہے۔ یہ جواہر بہت قیمتی ہیں، کوئی دھوکا دے کر انہیں سستا نہ خرید لے۔ میرے وارثوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ پردیسی کو مال ملنے سے گھبرانہ جائیں اور ان کو میرا سلام بھی دینا۔ اگر پردیسی یہ کہے کہ اس قدر مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ لے کر کسی اور کو دے کر ثواب حاصل کر لے۔

حضور ﷺ نے عطیہ دے کر واپس لینے والے کو کتے کی مثل کہا ہے، جوتے کر کے چاتا ہے۔ اگر وہ عطیہ قبول نہ کرے اور دروازہ بند کر لے تو اُس کے دروازے پر ڈال دینا تاکہ گزرنے والا اُسے اٹھا کر لے جائے۔ اُسے چاہیے کہ یہ عطیہ لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ مخلص کا ہدیہ واپس کرنا برا ہوتا ہے۔ میں نے دو سال سے یہ مال اُس کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور خدا سے اُس کو دینے کی منت مان رکھی ہے۔ میرے وارثوں کو سمجھا دینا کہ اگر انہوں نے اس رقم میں سے کچھ لیا تو جتنا لیں گے اُس کا میں گنا اُن کو نقصان پہنچ جائے گا۔ محتسب نے مددگار سے دو اور باتیں بھی کہیں اور وہ راز ہیں بیان نہیں کی جاسکتیں۔ ایک تو راز ہونے کی وجہ سے میں بیان نہ کروں گا اور دوسرے یہ خیال بھی ہے کہ مشغول بہت طویل ہو جائے گی۔

وہ مددگار نیند سے خوش ہو کر اٹھا، کبھی محتسب کی وفات پر رونے لگتا تھا۔ رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ وہ مددگار مستی اور بے خودی کی حالت میں محتسب کے اوصاف گنا گنا کرتا رہتا ہوا ہوش ہو گیا۔ لوگ اُس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ مستی میں تھا۔ اُس نیند کی حالت میں اُسے بہت سے عالی مضامین سکھائے گئے تھے۔ خواب میں وہ باتیں معلوم ہوئیں جو بیداری میں بھی معلوم نہیں تھیں۔ جو انسان بے دل یعنی عاشق خدا ہو جاتا ہے وہ حق کا بھی دلدار ہو جاتا ہے۔ اس پر تعجب نہ کرو، کائنات میں مشاہدہ کر لو۔ اللہ کی قدرت نے ایک ضد کو دوسری ضد میں مخفی کر دیا ہے۔ گرم پانی میں آگ پوشیدہ ہے جس کے اجزاء سے پانی گرم ہے۔ نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چمن پوشیدہ تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔

آنحضور ﷺ نے سخاوت کو نفع فرمایا ہے۔ خیرات اللہ سے رابطہ پیدا کر دیتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ درخت کی شاخوں اور پتوں میں میوہ پوشیدہ ہے۔ اس عالم کی ہر چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساجد ہو کر مسجد ملائکہ

سنگ چو عالم گشت شد چالاک زہیف
اور کجا جب بائد ابا اصحاب کہف میں ہو گیا

سنگ چو عالم گشت شد چالاک زہیف
کجا جب صاحب علم ہنرمیں گیا ہونچے جس چالاک ہو گیا

بنے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عذاب کی سینکڑوں مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری جسم کو دیکھا اور اُن کے باطنی اوصاف پر نظر نہ کی۔

ایک بادشاہ کی اپنے تین بیٹیوں کو وصیت ”سب جگہ جاؤ مگر فلاں قلعہ میں نہ جانا“

صاحب نظر تھے۔ وہ شاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ خوشی میں آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور رنج میں گرم آنسو بہتے ہیں۔ مخفی طور پر اولاد، ماں باپ کے بدن کے چمن کو سیراب کرتی ہے۔ اولاد کی آنکھوں سے مخفی چشمے جاری ہیں جو والدین کے جسم کے باغیچے کو پانی دیتے ہیں۔ اسی لیے جب اولاد بیمار ہوتی ہے اور چشمہ میں کمزوری آ جاتی ہے تو ماں باپ کا جسم سوکھنے لگتا ہے۔ جس طرح والدین اولاد کے مخفی چشموں سے سیراب ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی جان مخفی چشموں سے سیرابی حاصل کرتی ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب عالم کے بہت سے مادوں سے ہوئی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اجزاء جو اُس کے جسم نے حاصل کئے ہیں۔ کیا اُن کو واپس لوٹانا نہیں ہے؟ یہ چراغے ہوئے اجزاء ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ چوری ہی موت کا سبب ہے۔ مانگی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے تو بدن نے اجزاء کو بھی واپس دینا ہے۔

روح کا عطیہ، اللہ کی جانب سے ہے، جو مستقل اور باقی ہے۔ چونکہ روح عطیہ خداوندی ہے اور باقی رہنے والی ہے اور بدن کے اجزاء مانگے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کے جسم کے چشموں سے زیادہ روح کے چشموں کو حاصل کرنا چاہیے۔ صرف عارف باللہ لوگ ہی جسم کے چشموں سے فیض یاب ہونے سے زیادہ روح کے چشموں سے فیض حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا سے بچتے ہیں کیونکہ یہ دارلغرور ہے۔ جو نہر روح کو سیراب کرتی ہے وہ علوم کی اصل ہے۔ وہ حاصل کر لے گا تو ٹو پھر حواسِ ظاہرہ کے معاملات سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو چشمہ گھر میں ہو وہ باہر کی نہر سے باہر ہوتا ہے۔ تو بیرونی چشموں سے لطف حاصل کرتا ہے۔ اگر اُن میں سے کسی میں بھی کمی آ جائے تو تیری خوشی ناقص ہو جاتی ہے۔ جب تیرے اندر خوشی کا منبع ہو تو پھر بیرونی اسباب کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس قلعہ میں باہر سے پانی آئے تو امن کی حالت میں تو خوب آتا رہتا ہے لیکن جب باہر دشمن محاصرہ کر لیتا ہے تو نہر بند کر دیتا ہے تو پھر تیری حالت تباہ ہو جاتی ہے۔ محاصرہ کے بعد پھر تیری یہ حالت ہوتی ہے کہ ٹو اندرون کی کھارے پانی کے کنویں کو اُس نہر سے بہتر سمجھتا ہے جو باہر سے آتی تھی۔ موت جب لذت کے سب بیرونی ذرائع ختم کر دیتی ہے تو اب خارجی بہار سے تجھے کوئی نفع نہ ہوگا۔ صرف وہ بہار باعثِ لذت ہوگی جو روئے یار سے تجھے حاصل ہو۔

تا نماید سنگ گوہر چشمِ یشم

یہاں تک کہ پھر موتی اور اُونِ یشب نظر آئے

چیت مستی بند چشم از دید چشم

مستی کیا ہے؟ آنکھ کا آنکھ کے دیکھنے سے بند ہونا

ہرگز نہ میرا آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر حسبِ ریدۃ عالم دوام ما (حافظ علیہ السلام)

”جس کا دل عشق کی زندگی حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ بات زمانہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہے۔“ چونکہ دنیاوی ذرائع تیرے کام کے نہیں رہتے اسی لیے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی۔ اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا تھا اور دھوکے کرتا تھا کہ تیرا دکھ درد اٹھالوں گا لیکن اُس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی یہ حالت بیان کی ہے کہ کہتا ہے کہ تجھے حیلہ تدبیر سے ہر مصیبت سے نجات دلا دوں گا تو فکر نہ کر اور اسی طرح انسان کو دھوکے دے کر کفر پر آمادہ کر لیتا ہے۔ انسان جب تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو اُس کی حالت پر قہقہے لگاتا ہے۔ جب انسان اُسے مدد کے لیے بلاتا ہے تو بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا سے نہ ڈرا لیکن میں تو اُس سے ڈرتا ہوں میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔

انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکا دیا تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں پہلے سے اُس سے خبردار کر دیا تھا۔ تو نے اُس کا کہنا کیوں مانا۔ اگر تو نے اُس کا کہا مانا تو پھر توبہ بھی تو نہ کی اور توبہ کر کے نیک کام کرتا تو اچھا رہتا۔ گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اسی طرح سے کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر رب غفور نے رحم کر دیا اور تو اُس کی مہربانی کے بانچے میں پہنچ گیا ہے۔ جب حضرت حق اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے واسطوں کو پسند نہیں کرتا تو بغیر اسباب کے رزق پہنچاتا ہے اور محبوب بھی اسباب کو ترک کر کے دریا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

تینوں شہزادوں کا باپ کے ملک سے روانہ ہونا اور شاہ کا تینوں شہزادوں نے ملکی انتظام کر کے وصیت کو دہرانا کہ ہوش اُڑانے والے قلعے میں نہ جانا جس طرف دل چاہے جاؤ مگر قلعہ ہوش ربا کی طرف نہ جانا کیونکہ اُس میں تصویریں ہیں جو انسان کے ہوش گم کر دیتی ہیں۔ بہت سے بادشاہ اُس تصویر کو دیکھ کر جس کی وہ تصویر ہے اُس پر عاشق ہو کر پریشان ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں اُسی طرح کی ہیں جیسی زلیخا نے حضرت

چوب گز اندر نظر صندل شدن

جہاز کی کڑی کا نگاہ میں صندل ہو جانا

چسیت مستی جس با مبدل شدن

مستی کیا ہے؟ جنوں کا بدل مبدل جانا

یوسف علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے کمروں میں بنوائی تھیں لیکن وہ زلیخا کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ وہ عفت کی وجہ سے اس پر نظر نہ ڈالتے تھے۔ روشن آنکھوں والوں کے لیے اللہ نے ہر طرف کو اپنے دلائل کا مظہر بنایا ہے۔

برگ درختان بہر در نظر ہوشیار

ہر درخت دفترست معرفت کردگار (حافظ بریلوی)

”درختوں کے پتوں کو بھی ہوشیاری سے دیکھ کہ کیسے بنے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان سے بھی انسان کو اللہ کی معرفت کے اُن گنت نشان ملیں گے۔“

جب عارفین کائنات میں کمالِ قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اُن کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اُن لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرف تم رخ کرو گے تمہیں ہمارا جلوہ نظر آئے گا۔ عارف تو پانی کے کٹورے میں بھی حق تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ غیر عارف پانی کے کٹورے میں اپنی صورت دیکھتا ہے لیکن عارف اپنی ذات کو فنا کر کے حق ہی کا ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ کٹورے میں نظر آتا ہے وہ اُس کے چہرے کا عکس نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ کا عکس ہوتا ہے۔ حسین حور کا دیدار بھی اُن کا مقصود نہیں بلکہ اُس میں بھی حُسنِ حق کا مشاہدہ کرتے ہیں جو کہ پانی میں موجود ہے۔ عارف چونکہ محبوبِ حق ہے اس لیے اللہ کی غیرت کا تقاضہ ہے کہ وہ کسی غیر پر نظر نہ کرے۔ شیطان اور جانور بھی پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن وہاں غیرتِ حق آڑے نہیں آتی کہ وہ اپنے چہرے کی بجائے اللہ کا چہرہ دیکھیں۔ شیطان صفت اگر توبہ کر کے عاشقِ حق بن جاتا ہے تو اُس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی تو میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ شیطان بھی اگر توبہ کر لے تو عارف بن جاتا ہے اور یزید جیسا ظالم بایزید بسطامی رحمہ اللہ بن سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کہیں ہوس تمہیں قلعہ ہوش رُبا کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے ورنہ ابدی بد بختی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے غرض بات مخلصانہ ہوتی ہے۔ جس طرح خوشی کی جستجو ضروری ہے اسی طرح مصیبت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بادشاہ شہزادوں کو نصیحت نہ کرتا اور قلعہ میں جانے سے نہ روکتا تو اُن کا اس قلعے کی طرف جانے کا میلان نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ جاتے۔ چوں کہ وہ کوئی مشہور قلعہ نہ تھا، اُن کو وہاں جانے کا خیال بھی نہ آتا۔ اب اُن کے دل میں اُس کا راز معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایسے لوگ کم ہیں جو ممنوع چیز سے رُکیں کیونکہ انسان ممنوع چیز کا اور حریص ہو جاتا ہے۔ جو متقی ہیں وہ کم ہیں۔ اُن کے لیے ممانعت اس چیز سے بغض کا سبب بن جاتی ہے اور جو خواہش کے بندے ہیں اور وہ بہت ہیں، اُن کے لیے ممانعت مزید آدمی کا سبب بن

صورتِ صوم و نماز تہیستے

تو پھر ظاہر نماز اور روزوں وغیرہ کی صورت ہی نہ ہوتی

گر محبتِ فکر و معنی تہیستے

اگر تیری محبت اور باطنی حالت ہی کافی ہوتی

جاتی ہے۔

اسی لیے قرآن کی صفت یہ ہے کہ بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن جن کے قلب بیدار ہیں اور باخبر ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ بانس کی پٹھڑ ہلانے سے پالتو کبوتر گھر واپس آ جاتے ہیں، جنگلی کبوتر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کی دو خاصیتیں ہیں۔ شہزادوں نے شاہ سے کہا کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے۔ آپ محسن ہیں اور عمن سے غفلت کفر ہے۔ اُن شہزادوں نے اطاعت کا وعدہ تو کر لیا۔ لیکن اللہ کی یاد کر کے انشاء اللہ نہ کہا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا۔ انشاء اللہ اور احتیاط کی باتیں ہم پہلے دفتر میں بیان کر چکے ہیں۔ پہلا دفتر اور یہ دفتر کوئی دو چیزیں نہیں ہیں وہاں کی تفصیل یہاں کافی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ ایک خانہ کعبہ کی طرف رُخ کرتے ہیں تو وہ سب متحد ہیں۔ جب سب راستے ایک مکان تک پہنچتے ہوں تو باوجود تعدد کے اُن میں بھی اتحاد ہے۔ جو بالیس ایک دانے سے پیدا ہوئیں وہ بھی متحد ہیں۔ کھانے کی لاکھوں چیزوں میں اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز سے پیٹ بھر جائے تو بقیہ کھانوں سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔

جب انشاء اللہ نہ کہنے اور اسباب پر اعتماد کرنے کی بات کی تھی تو لڑکی کا قصہ اور طبیبوں کی بے وقوفی یعنی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بات کہی تھی۔ وہ طبیب، مُصرفِ حقیقی سے ایسے ہی غافل تھے جیسے کہ بے سوار کا گھوڑا سوار سے غافل ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے تصرفات اُن پر جاری تھے۔ یہ اس سے غافل تھے کہ اُن پر سدھانے والا سوار ہے۔ اپنے حالات سے اُن کو جان لینا چاہیے تھا کہ کوئی متصرف ذات اُن پر مسلط ہے۔ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا اُن کو سوچنا چاہیے کہ اسباب کے خلاف کون سی ذات متصرف ہے۔ یہ بھی اللہ کا تصرف ہے کہ یہ طبیب محض اسباب کے بندے بن گئے ہیں۔ اُنہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مخفی تصرف کارفرما ہے۔ انسان نفع کی کوشش کرتا ہے اور بجائے نفع کے نقصان ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ انسان ایک مقصد کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر مقصود حاصل نہیں ہوتا تو وہ اسباب سے بدظن کیوں نہیں ہوتا۔

ایک سبب ہے، جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مُضر ہوتا ہے۔ شادی کسی کے لیے ایسی راس آتی ہے کہ عروج حاصل ہوتا ہے اور کسی کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو علوم ہوا کہ ایک ہی سبب کے مختلف نتیجے اور تاثرات ہوتے ہیں۔ اسباب کو اگر اختیار کیا جائے جو کہ انسانی ضرورت ہے تو اُس کو مستقل مؤثر نہ سمجھے اور غیر ضروری اسباب اختیار نہ کرو۔ اس لیے کہ جس کو تو راحت کا سبب سمجھتا ہے وہ مصیبت بھی لاسکتا ہے۔ انشاء اللہ کہنے کا راز یہی

نہیست اندر دوستی الا صور

ایک دوسرے کیلئے محض مُردوں کے ہوا کچھ نہیں

ہدیہ ہائے دوستان باہم دگر

دوستوں کو ایک دوسرے کے تحفے

ہے کہ سبب کی تاثیر کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر مشیتِ خداوندی نہ ہو تو پھر انسان گدھے کو بکری سمجھنے لگتا ہے۔ جب اللہ حواسِ ظاہری کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی تو اُس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں جنگِ بدر کے اندر مخالفوں کی مقدار کم کر کے دکھادی تاکہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر میں بے قدر ہو جائیں اور وہ بہادری سے لڑیں۔

جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ممنوع گیمہوں کے پودے کے پاس پہنچ گئے تھے اسی طرح یہ شہزادے ممنوعہ قلعہ

بادشاہ کے لڑکوں کا قلعہ کی طرف جانا

میں جا پہنچے اور بادشاہ کے مخلص اور فرمانبرداروں کے مسکن سے جدا ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ سے اُن کا شوق اور بھی تیز ہو گیا تھا۔ قلعہ ہوشِ رُبا (تصویروں والے قلعے) کے پانچ در دریا کی جانب کھلتے تھے تاکہ آنے والا دریائی سفر سے اس میں سہولت داخل ہو سکے اور پانچ دروازے خشکی کی طرف کھلتے تھے تاکہ خشکی کا مسافر آرام سے داخل ہو سکے۔ پانچ در کو انسانی حواس سمجھو اور پانچ در کو باطنی حواس کی طرح جانو۔ انسان انہیں حواس کی مُدِ رکات سے بسا اوقات مسلوبِ العقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اُن دروازوں سے داخل ہونے والا مسلوبِ العقل ہو جاتا تھا۔ اس قلعہ کی ان ہزاروں تصویروں کو وہ خوشی خوشی دیکھتے پھر رہے تھے اور کسی ایک کو دیکھنے کے لیے اُن میں قرار نہ تھا۔ تصویروں کے پیالوں سے پی کر مُست نہ بن ورنہ تُو بھی بُت تراش اور بُت پرست کی طرح ہو جائے گا، جس کا تعلق محض صورت سے ہے۔ اُن صورتوں کا حُسن بھی بے شک شراب کی سی مستی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ حُسن اُن کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مُستعار حُسن ہے۔ تجھے اُن کو حُسن عطا کرنے والے اصل حُسن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس ذات نے اُن صورتوں کے جام میں شرابِ حُسن بھردی ہے، اُس کی طرف توجہ کر۔ پھر تجھے قلبی واردات محسوس ہوں گی۔ جب وہ شرابِ عشق حاصل ہو جائے گی، پھر تُو کسی صورت کا پابند نہیں رہے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اُس کا مظہر معلوم ہوگا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے بنی آدم کو خطاب ہے کہ حقیقت کے طالب بنو اور صورت سے قطع نظر کرو۔ صورت بے معنی ہے۔ گیمہوں کی صورت نہ تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریت سے آٹا حاصل ہوا۔ صورت کی علت، بے صورت ذات ہے لہذا توجہ کے قابل علت ہے۔ دھوئیں کی علت آگ ہے لہذا وہ اصل ہے۔ صورت تو ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو مصوّر خیال بار بار آتا ہے تو وہ اُس سے تنگ دل ہو جاتا ہے۔ جب تُو ذات سے صورت کی طرف توجہ کر لے گا تو طلالِ نہیں طبیعت میں حیرت پیدا ہوگی۔ جو مزید توجہ اور کھوج کا سبب بنتی ہے۔ اُس بے آلت اور بے صورت ذات سے

بر محبت ہائے مُضمر در خفا

پہنچی ہوئی محبتوں پر

تا گواہی دادہ باشد ہدیہ ہا

تا کہ تحفے گواہی دیں

ہزار ہا قسم کے صورت اور آلہ والے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اصل ہے۔ جو ذات ہاتھ سے مُڑہ ہے، اُس نے کروڑوں ہاتھ بنا دیئے۔ ذاتِ خداوندی نے آدمی کو مُصَوِّر پیدا فرمایا تو اصل وہ خود ہے۔ غیر مُصَوِّر، مُصَوِّر میں اس طرح موثر ہے جس طرح ہجر و وصال طرح طرح کے خیالات کا مُصَوِّر ہے اور خود غیر مُصَوِّر ہے۔

موثر اور اثر میں مشابہت ضروری نہیں ہے۔ ضرر اور تکلیف رونے اور چلانے کا موثر ہے لیکن دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ نوحہ اور رونا ایک مُصَوِّر چیز ہے اور ضرر ایک اضافی شے ہے جو مُصَوِّر نہیں ہے۔ انسان رنج سے ہاتھ چباتا ہے ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جو کہ موثر ہے اور کائنات جو کہ اُس کا اثر ہے اُس کی یہ مثالیں ناقص ہیں۔ یہ محض سمجھانے کے لیے ہیں۔ کوئی اُس کی صحیح مثال دینے پر قادر نہیں ہے۔

ذات بے صورت یہ صورتیں مع حواس کے پیدا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے ان صورتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ صورت اپنے مناسب حال انسانی جسم سے نیکی و بدی کرے۔ اگر وہ نعمت کی صورت ہے تو جسم سے شکر گزاری کراتی ہے۔ اگر وہ صورت مہلت اور دیر کی ہے تو انسانی جسم سے صبر کراتی ہے۔ اگر یہ صورت ہوتی ہے کہ اُس پر کوئی رحم کرے گا تو وہ خوش ہوتا ہے اور رنج کی صورت ہو تو وہ نالاں ہوتا ہے۔ کسی شہر کی صورت ہو تو نتیجہ سفر ہوتا ہے۔ اگر تیر کی صورت ہو تو ڈھال سنبھالتا ہے۔ اگر خیال میں حسینوں کی صورت آتی ہے تو اُن سے خوش وقتی کرتا ہے۔ اگر غیبی تجلیات کی صورت خیال میں آتی ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ اگر ضرورت اور احتیاج کی صورت آ جاتی ہے تو کمائی کرتا ہے۔ اپنی طاقت کی صورت خیال میں آتی ہے تو لوگوں کی چیزیں چھینتا ہے۔

یہ بات کہ قسم قسم کے خیالات فعل کے داعی بنتے ہیں، شمار سے باہر ہے۔ لوگوں کے مذہب اور پیشے بھی خیالات ہی کی پیداوار ہیں۔ خیالات کے سبب ہونے کی اور افعال کے مسبب ہونے کی مثال یوں سمجھو کہ کچھ لوگ بالا خانے پر ہوں اور اُن کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہو۔ عمل کا تعلق اعضاء سے ہے اور خیال دماغ میں پوشیدہ ہے لیکن دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ عمل کے ساتھ وہ خیال بھی موجود ہے۔ خوشی سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں اُن کا اثر اور نتیجہ بے ہوشی اور بے خودی ہے۔ مرد اور عورت کو جماع کے تصور سے اور جماع کے وقت مدہوشی طاری ہوتی ہے۔ غذاؤں کی صورت کا نتیجہ بے صورت قوت ہے۔

مدرسہ اور اُس کے متعلقات کی صورتیں علم و دانش سے متعلق ہوئیں تو وہ بے صورت علم موجود ہو گیا۔ جب یہ صورتیں ایک ذات بے صورت کے تابع ہیں تو یہ صورتوں والے اُس سے منکر کیوں ہیں۔ یہ بے صورت جو کہ ان

بر محبت ہائے برتر اے رحمت
اللہ کے ساتھ تیری محبت اور باطنی لگاؤ کے ثبوت ہیں

زانکہ احساں ہائے ظاہر شاہدند
اے عزیز یہ ظاہری مبارک دہہ ہی تو

صورتوں کا سبب اور علت ہے تو اُس سے پیدا ہو کر اُس کے منکر کیوں ہیں۔ مکان کی صورت یہ معمار کے خیال کا اثر ہے اگرچہ اُس معمار کے ذہن کے اندر مکان کے اجزاء موجود نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صورتوں کو پیدا کرنے والا خود بے صورت ہے اور یہ صورتیں اُس کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بے صورت اپنی تجلیات بھی رونما کر دیتا ہے اور اُس تجلی سے مقصود کمال اور جمال اور قدرت کا افاضہ ہے۔ پھر جب وہ تجلی غائب ہو جاتی ہے تو لوازم بشریت اُبھر آتے ہیں۔ کمال تو بے صورت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک صورت اگر دوسری صورت سے کمال کی طالب ہو تو گمراہی ہے۔ ہاں اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم جن کو خدا نے رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے اُن سے کمال کی طلب کی جاسکتی ہے۔ ورنہ صورت تو خود محتاج ہے، اُس کے سامنے اپنی احتیاج کو پیش کرنا کوئی عقلمندی ہے۔

جب صورتیں بے صورت کی غلام ہیں تو اُس بے صورت پر صورت کا گمان نہ کر اور تشبیہوں کے ذریعے اُس کو تلاش نہ کر۔ اُس بے صورت کو صورتوں سے تلاش نہیں کیا جاسکتا بلکہ فنا اور تضرع و زاری کے ذریعے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ سوچنے اور تفکر سے صورتیں ہی خیال میں آتی ہیں اور وہ ذات تو بے صورت ہے۔ اگر مجاہدے سے بھی بغیر صورت کے اُس کا تصور نہیں ہوتا تو پھر تیرے تصور کئے بغیر جو اُس کی صورت سامنے آئے اُس سے سہارا پکڑ لے کیونکہ اُس سے تیرے دل میں انبساط پیدا ہوتا ہے۔ ذوق ایک بے صورت شے ہے۔ وہ تجھے صورت کی طرف لے جا رہا ہے لیکن درحقیقت تُو لامکانی اور لازمانی ذوق کی طرف جا رہا ہے۔ دوست کی صورت کی طرف جانے کی غرض اُنس و محبت ہے، جو بے صورت ہے۔ دوست اور اُس کے شہر کی طرف تیرا جانا ایک بے صورت ہی کی طرف جانا ہے اگرچہ تُو خود اُس مقصود سے غافل ہے۔

ذوق کا مقصود ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے ذوق کی طرف جانے والا ہر راستہ درحقیقت اللہ ہی کی طرف جاتا ہے کیونکہ سب راستوں پر چلنا ذوق ہی کی وجہ سے ہے اور ذوق بخشا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب اُس معبود کے ساتھ بعض کا مقابلہ تو یہ ہے کہ اُنہوں نے اللہ کے توابع کی طرف رُخ کر لیا ہے یعنی افعال باری تعالیٰ کی جانب توجہ کر رکھی ہے، حالانکہ مقصود اُس کی ذات ہے کیونکہ وہی اصل ہے۔ اُن کو بھی ذات سے استفادہ ہوتا ہے اور اُن کی توجہ بھی مقبول ہے۔ عبادت گزاروں کے مختلف مرتبے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کی توجہ اور طلبِ حق، افعالِ حق کے ذریعے اور واسطے سے ہے، یہ درجہ عوام کا ہے۔ مثنوی میں دُم سے مراد افعال باری تعالیٰ ہیں اور سر سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں۔ یہ لوگ صفات کے ذریعہ فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ درجہ خواص کا ہے۔ لیکن افعال باری ہوں یا صفات باری دونوں ذرائع سے ذات

تا گواہ من بود در یوم دیں
تا کہ وہ قیامت کے دن میری گواہ ہو

سرازاں رومی نہم من بر زمیں
میں اسی درجہ زمین پر چہسہ رکھتا ہوں

تک پہنچا جاسکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ صرف ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اُس سے بلا واسطہ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ درجہ انھن الخواص کا ہے۔ اُن لوگوں نے نہ افعال کو مقصود بنایا نہ صفات کو بلکہ ذات کو مقصود بنایا، لہذا ذات باری تعالیٰ اُن کو حاصل ہوئی۔

وہ تینوں شہزادے قلعہ ہوش رُبا میں پہنچ گئے اور انہوں نے شاہ چین کی لڑکی کی تصویر کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اور فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور جستجو شروع کر دی کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ اُن شہزادوں نے ایک تصویر دیکھی جو حسین تھی۔ اگرچہ وہ اُس سے بھی زیادہ حسین تصویریں دیکھ چکے تھے۔ لیکن وہ اُس تصویر کو دیکھ کر عشق کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ عشق و محبت کے معاملے میں تصویر تو نظر آتی ہے لیکن وہ ایفون غیر محسوس ہے جو لوگوں کو مد ہوش کر دیتی ہے۔ غرض کہ قلعہ ہوش رُبا نے اپنا کام کر دیا اور تینوں کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ اُس حسین کے غمزے کے تیر نے اُن کے دل کو چھید دیا۔ یہ تیر بے امان ہے، خدا اس سے پناہ میں رکھے۔ وہ تینوں شہزادے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو مصیبت ہم نے اب دیکھی ہے شاہ نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔

ہم پر انبیاء علیہم السلام کے اسی لیے بے پناہ حقوق ہیں کہ انہوں نے ہمیں انعام سے باخبر کر دیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ نفسانی خواہش سے تم جو کام کرو گے اُس سے کانٹے اُگیں گے۔ اگر تیری رفتار دنیا کی طرف ہے تو اس میں نجات نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے طریقے پر عمل کرو، اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے طریقے پر چلو گے تو مصیبت کا تیر اُس طرف ہی گر جائے گا تم تک نہ پہنچے گا۔ انسان انبیاء علیہم السلام کے اتباع کو ضروری نہیں سمجھتا۔ موت کے بعد اُس پر یہ عقدہ کھل جائے گا کہ انہوں نے کیا غلطی کی۔ انبیاء علیہم السلام دِل کی طرح ہیں جن سے اُن کے مخاطب کے رُوحانی ترقی کرنے کا عمل ہوتا ہے اور وہ اُڑتے ہیں۔

اے انسان! تیرے ہونے کے دو حصے ہیں ایک تُو تیرا بدن ہے اور دوسرا تُو تیری رُوح ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا اتباع جو نافع فعل ہے، تیرے ”تُو“ یعنی بدن کا فعل نہیں ہے بلکہ اُس ”تُو“ کا فعل ہے جو تیری رُوح ہے۔ یاد رکھو! یہ ”ماومن“ یعنی جسمی قیود سے بالاتر ہے۔ جس تُو کو تُو ”تُو“ سمجھ رہا ہے یعنی جسم، یہ توجہات میں مقید ہے۔ اصل ”تُو“ تو تیری رُوح ہے جو جہت سے متحرک ہے۔ تُو جسم کی جہاں سے لرزتا ہے۔ حالانکہ یہ سیپ ہے اور اصل ”تُو“ تیری رُوح یعنی موتی ہے۔ تُو اصل گئے یعنی جسم کو نہ سمجھ بلکہ شکر کو سمجھ جو رُوح ہے۔ جسم کا ”تُو“ ہونا پرانی چیز ہے۔ تُو اپنے آپ تک پہنچ جو کہ رُوح ہے اور اُس جسم کی دوئی کو رُوح کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دے۔ تیری رُوح تیرے جسم میں چھپ گئی ہے۔ میں اُس کا غلام ہوں

ایں زماں باشد گواہِ حالہا
اُس وقت وہ حالتوں کی گواہ ہوگی

یوم دیں کہ زُلزِلَتِ زِلْزَالِہَا
قیامت کے دن جبکہ زمین کو زلزلہ آجائے گا

جو خود کو یعنی رُوح کو دیکھ لے۔

شہزادوں نے کہا کہ ہم نے جواب دیکھا ہمارے بوڑھے باپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم نے اُس کی بات کو معمولی جانا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ ہم نے اپنی عقل اور سمجھ پر گھمنڈ کیا اور نصیحت نہ سنی۔ ہم اپنے آپ کو مرض اور مرض کی غلامی سے آزاد سمجھتے تھے۔ ہم اپنی خام کاری کو اب سمجھے جب کہ پھنس گئے۔ شیخ کی صحبت سے خلوص اور استعداد پیدا ہوتی ہے جو ذکر اللہ کے نافع ہونے کی شرط ہے اور شرط پر عمل سے پہلے مشروط پر عمل اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ بغیر وضو نماز سے، وضو کی مشغولیت بہتر ہے۔ شیخ کی صحبت قناعت اور صبر پیدا کر دے گی جو مہندی کے لیے ذکر کے ہزاروں کھانوں سے زیادہ مفید ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر سے اُس وقت فائدہ پہنچا جب انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی صحبت حاصل کر لی۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ شیخ کو چشم بینا حاصل ہے اور تجھے صرف ذکر کی لالچی کا سہارا حاصل ہے۔

شہزادے جب اس بُت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو جستجو شروع کی کہ یہ کس حسینہ کا بُت ہے۔ شیخ بصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کو قلبی بصیرت حاصل تھی۔ انہیں کشف سے معلوم ہوا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ بُت چین کے شاہ کی لڑکی کا ہے۔ جو اس قدر حسین ہے کہ اُس پر پروین بھی رشک کرتی ہے۔ شاہ چین کی یہ لڑکی اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ وہ رُوح کی طرح مخفی ہے اور قلعوں کے پردوں میں رہتی ہے۔ اُس کے پاس نہ مرد جاسکتا ہے نہ عورت۔ شاہ نے اُسے فتنوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اُس کا نام بھی لے تو شاہ کو غیرت آ جاتی ہے۔ اُس کے بالا خانے پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ ایسی معشوقہ کا عشق خدا کرے کسی کو نہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو۔ یہ مصیبتناک عشق اُسی کی سزا ہے جو نادانی سے کام کرے اور بزرگوں کی نصیحت کو معمولی اور کھونا سمجھے۔ جو شخص محض اپنی تدبیر اور گھمنڈ پر ہوا اور سمجھے کہ میں خود اپنا کام چلا لوں گا اور مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے اُس نے نادانی کا بیج بویا۔ شیخ کی تھوڑی سی توجہ اپنی سینکڑوں تدبیروں سے بہتر اور نافع ہے۔ اپنی تدبیر کو ترک کر کے شیخ کی توجہ کی طرف چل پڑ اور اُس کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے۔ شیخ کی توجہ تیری گئی چُنئی تدبیروں سے بہت بہتر ہے۔ جب تک تُو شیخ میں اپنے آپ کو فنا نہ کر دے گا یہ تدبیریں مفید نہ ہوں گی۔

آنکہ شہوت می تند عقلش مخواں
جو شہوت کے چکر کاٹے وہ عقل نہیں ہے

عقل ضدِ شہوت است اے پہلواں
اے بہادر! عقل، شہوت کی ضد ہے

صدرِ جہاں بخاری کی حکایت کہ جو سائل زبان سے
 مانگتا اُس کے عام صفت سے محروم رہ جاتا، ایک عقلمند
 درویش کا بھول کر، جلدی میں زبان سے مانگنا
 بخارا میں ایک صدرِ اعظم تھا اور سالکوں سے
 بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ وہ بہت کچھ عطا
 کرتا۔ وہ سونے کی پٹیاں بنا کر رکھتا اور جب
 تک وہ ختم نہ ہو جاتیں دیتا رہتا تھا۔ سورج کو
 اللہ تعالیٰ جو روشنی عطا کرتا ہے وہ (سورج)
 دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ کان میں سونا اور دیرانہ میں خزانہ، سورج کی عطا ہے۔ اُس نے خیرات کے مستحق لوگوں کی
 قسمیں بنا رکھی تھیں اور ہر قسم کے لیے الگ دن مقرر کر رکھا تھا تا کہ سالکوں کا کوئی گروہ محروم نہ رہے۔ ایک دن نادار
 علویوں کا، ایک دن فقیر طالب علموں کا، بیماروں کا، بیواؤں کا، قرض داروں کا، تمام مفلسوں کا، یتیموں کا، قیدیوں کا، اسی
 طرح ہر گروہ کے لیے دن مقرر تھے۔ اُس کی شرط یہ تھی کہ سائل زبان سے کچھ نہ مانگے۔ جو منہ سے سوال کرتا اُسے کچھ نہ
 ملتا۔ اُس کا قانون تھا ”جو تم میں سے خاموش رہا اُس نے نجات پائی“۔ اتفاقاً ایک روز ایک بوڑھے نے کہا کہ میں بھوکا
 ہوں مجھے دے۔ اُس نے بوڑھے کو منع کیا تو اُس نے اصرار کیا۔

صدرِ جہان بولا: اے بوڑھے! تو بہت لالچی ہے۔ میرے منع کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ بوڑھے نے کہا: تو مجھ سے
 بھی زیادہ لالچی ہے۔ تو نے دنیا بھر کی دولتیں اور مزے حاصل کر لیے پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب آخرت کی دولتیں
 لوٹ رہا ہے۔ اس لطیفے پر صدرِ جہان کو ہنسی آ گئی اور اُس کو بہت سامال دے دیا۔ اچانک فقیہوں کی خیرات کے دن ایک
 فقیہ فریاد کرنے لگا، اُسے کچھ نہ ملا۔ اُس نے ہر قسم کی بات کی لیکن اُس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی دن وہ پاؤں گھسیٹتا ہوا
 مریضوں کی قطار میں لگا۔ کسی دن پاؤں کو لکڑی باندھ کر آیا جیسے کہ پاؤں ٹوٹا ہو۔ اُس نے منہ منہ سے میں اس طرح لیٹا
 کہ اُسے اندھا سمجھا جائے۔ جب اور تدبیروں میں کامیاب نہ ہوا تو چادر اوڑھ کر بیواؤں میں جا بیٹھا۔ سر جھکا لیا اور ہاتھ
 چھپا لیا تا کہ پہچان میں نہ آئے۔ اُس صدرِ جہان نے پھر اُسے پہچان لیا تو اُس کا محرومی سے دل جلنے لگا۔

وہ ایک شخص کے پاس گیا جو کفن کے لیے چندہ جمع کیا کرتا تھا اور کہا کہ مجھے ایک منہ مندے میں لینٹ کر مردے کی
 طرح راستہ کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ جا۔ زبان سے کچھ نہ کہنا ورنہ صدرِ جہان اپنی عادت کے مطابق کچھ نہ دے گا۔ ہو
 سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دے۔ وہ جو کچھ دے گا آدھا تیرا آدھا میرا ہوگا۔ کفن کے بھکاری نے ایسا
 ہی کیا۔ صدرِ جہان نے منہ دے پر کچھ رکھا تو اُس مردہ بنے ہوئے طالب علم نے جلدی سے منہ دے میں سے ہاتھ باہر نکالا

وہم قلب و نقد زر عقلمند است
 وہم کھوٹا اور عقلیں حنا ص سونا ہیں

وہم خوانش آنکہ شہوت را گداست
 اُسے وہم کہہ کیوں کہ شہوت کا بھکاری ہے

اور پھر سر بھی نکالا اور پھر صدر جہان سے کہا کہ دیکھ لے۔ میں نے کیسے وصول کیا۔ صدر جہان نے جواب میں کہا کہ جب تک ٹو مرنے گیا مجھ سے کچھ وصول نہ کر سکا۔ انکار تو تجھے دینے سے کیا تھا۔

”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ کا راز یہی ہے۔ مرنے سے غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ خدا کی جناب میں بھی جب تک فنا حاصل نہ کرو گے اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جذب سینکڑوں مجاہدوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ مجاہدوں سے عجب اور ریا پیدا ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اور جذب الہی اُس وقت آتا ہے جب انسان فناء کی طرف گامزن ہو جائے ریا اور خودی کو ترک کرنے کی جگہ دو کرے۔ معتبر لوگوں نے اُس راستے کا تجربہ کر لیا ہے۔ جذب الہی اصل شے ہے اور فنا بغیر جذب الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایک مجلس میں ایک چنگی داڑھی والا اور ایک چنگی داڑھی اور بغیر داڑھی کے دو بھائیوں کی حکایت رہا۔ رات زیادہ گزر گئی اور محفل برخاست ہوئی۔ یہ دونوں کو توال کے ڈر سے وہیں سو رہے۔ چنگی داڑھی والے کی داڑھی میں چند بال تھے اور وہ حسین تھا۔ نوخیز صورت میں بُرا تھا پھر بھی اُس نے احتیاط اپنی مقعد کے پیچھے چند اینٹیں رکھ لیں۔ وہاں کوئی شخص تھا جسے لواطت کی عادت تھی۔ اُس نے وہ اینٹیں ہٹا دیں اور اُس سے دست درازی کرنے لگا تو لڑکا بھاگ گیا اور واویلا مچا دیا کہ میں بیمار لڑکا ہوں۔ میں نے تو احتیاط یہ اینٹیں رکھی تھیں۔ تُو نے کیوں ہٹا کیں؟ لوطی نے کہا کہ اگر بیمار تھا تو شفا خانے جاتا یا کسی طبیب کے گھر چلا جاتا۔ خانقاہ میں کیوں سویا؟ لڑکا بولا: جہاں جاتا ہوں مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ جب خانقاہ ہی میں امن نہ ملی تو کہاں ملے گی؟ جو لوگ بدنامی سے ڈرتے ہیں وہ چپکے چپکے نظر بازی اور اشارے بازی کرتے ہیں۔ یہ چیز دین کے لیے خطرناک ہے۔ جب خانقاہ میں بھی بازاری لوگ ہیں تو اوباشوں کا اس سے اندازہ لگاؤ۔ عوام اور اوباش جو گدھوں کی طرح ہیں اُن میں نہ ناموس ہے نہ تقویٰ۔ نہ خدا کا خوف ہے اور نہ اُمید و بیم جو کہ ایمان کا حاصل ہے۔ نیکی تو عقل کا تقاضہ ہے لیکن اُن لوگوں میں عقل کہاں ہے۔

یہ تو مردوں کا حال ہے اور عورتوں کی سُن لو کہ اُن کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنستا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں ہی نے قید میں پھنسایا۔ میرے لیے ہر طرف سُولی ہی سُولی ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ عورتیں مجھ پر گرتی ہیں اور اُن کے سر بڑست میرے خون کے در پے ہو جاتے ہیں۔ میں تو نہ مردوں میں ہوں نہ عورتوں میں۔ مرد مجھے عورت کی طرح سمجھنے لگتے ہیں اور عورتیں مجھے مرد سمجھتی ہیں۔ ان باتوں کے بعد اُس نے چنگی داڑھی والے کی طرف

زاستقامت رُوح را مُبدل کُند

(اور) رُوح کو سیدھے راہ سے پھیر دیتے ہیں

خشم و شہوت مَر و را حَوَل کُند

غصہ اور شہوت انسان کو بھیٹکا بنا دیتے ہیں

دیکھا اور بولا کہ یہ ان بالوں کی وجہ سے سب غموں سے بے نیاز ہے۔ یہ اینٹوں سے بھی بے نیاز ہے اور اینٹوں کے جھڑے سے بھی۔ یہ تجھ جیسے بٹے کئے بد معاش سے بھی بے نیاز ہے۔ اے لوگو! داڑھی کے چار بال تیں اینٹوں سے بہتر ہیں کیونکہ شیطان عبادت کی اینٹیں اکھاڑ دے گا اور اپنا راستہ بنا لے گا۔ اگر جذب خداوندی ہے تو شیطان اُس میں سے اپنا حصہ نہ بنا سکے گا۔

عبادت کی اینٹیں تیری جمع کی ہوئی ہیں اور جذب داڑھی کے بالوں کی طرح عطیہ خداوندی ہے۔ داڑھی کے ایک بال کو بھی حقیر نہ جانو، وہ کوہِ گراں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امن نامہ ہے اور وہ خلعت ہے جو قطب معرفت کو دی جاتی ہے۔ عنایت اور مجاہدے کے فرق کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ انسان کسی جگہ سوتا لے لگا لے، اُس کو توڑ لیا جاتا ہے اور کوتوال اگر موم کی بھی مہر لگا دے تو بڑے بڑے بہادر توڑنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ دو تین بال شر سے حفاظت کے لیے پہاڑ ہیں۔ شیطان سے بچاؤ کی تدبیر اور مجاہدہ کرتا رہ لیکن صرف اُس پر بھروسہ نہ کر۔ جذب الہی کے دو چار بال حاصل کر لے پھر قدمے مطمئن ہو جا۔

اللہ کی عنایت کی مجاہدے پر فوقیت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ”عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے“۔ ظاہر ہے کہ عارف اور عالم کی عبادت، جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ لہذا عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عالم، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے تنبیہ کرنے والا ہو۔ عالم سونے میں ساکن پڑا ہے اور غیر عالم عبادت میں ہاتھ پاؤں مار ہلا رہا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ ماہر تیراک سکون سے پانی پر لیٹا تیر رہا ہے اور اناڑی ہاتھ پاؤں مار کر تیر رہا ہے۔ جس طرح تیراک کا سکون دوسرے کی حرکات سے افضل ہے اسی طرح عالم کی نیند کا سکون جاہل کی عبادت کی حرکت سے بہتر ہے۔ اُس کے سونے میں اتنا اخلاص اور صحیح نیت ہوگی کہ جاہل کی عبادت میں بھی نہ ہوگی۔ فضیلت کا مدار، نیت اور اخلاص پر ہے۔ علم ایک ناپیدا کنارہ دریا ہے اور طالب علم اُس میں سے موتی نکالتا ہے۔ علم کی وہ لذت ہے کہ طالب علم کی اُس سے کبھی سیری نہیں ہوتی ہے۔

آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ دو حریص ایسے ہیں کہ کبھی اُن کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ ایک طالب علم اور دوسرا دنیا کا طالب۔ علم سے یہاں مراد دین اور آخرت کا علم ہے اور دنیوی علم مراد لیے جائیں گے تو پھر تقسیم درست نہ رہے گی۔ اس لیے کہ طالب دنیا اور طالب علم دنیا ایک ہی چیز ہے۔ ایک سیر نہ ہونے والا دنیا اور اُس کی ترقیوں کا طالب ہے اور دوسرا

زاستقامت رُوح را مُبدل کُند

داؤد رُوح کو سیدے راہ سے پھیر دیتے ہیں

خشم و شہوت مَرورِ احوال کُند

غصہ اور شہوت انسان کو بھیگنا دیتے ہیں

سیر نہ ہونے والا علم اور اُس کی تدبیروں کا طالب ہے۔ علم سے مراد علمِ آخرت ہے کیونکہ وہ علم دنیا میں مصروف نہ ہونے دے گا اور آخرت کا رہبر ہوگا۔ دنیا سے آخرت ہی میں جانا ہے تو دنیا کے سوا وہی جگہ ہے۔ تینوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ تینوں شہزادوں کو ایک ہی بیماری تھی یعنی شاہ کی حسین لڑکی کے فراق میں مبتلا تھے۔ خاموش رہیں تو سب کو شہزادی کا تصور، بات کریں تو صرف شہزادی کی۔ کبھی تینوں رونے لگتے، کبھی آپس بھرتے۔

سب بڑے بھائی (شہزادے) کی گفتگو بڑے بھائی نے کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ تنگی ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ ہمارے صبر کی کنجی اب کہاں گئی؟ کیا یہ قانون منسوخ ہو گیا ہے؟ ہم تو کہتے تھے کہ مصیبت کا وقت خندہ پیشانی سے گزارنا چاہیے۔ اس طرح دل روشن ہوتا ہے لیکن جب ہماری باری آئی ہے تو ہم عورتوں کی طرح ٹسوے بہانے بیٹھ گئے ہیں۔ شہزادے نے اپنی زبان کو نصیحت کی کہ تُو دوسروں کو نصیحت کیا کرتی تھی اب کیوں خاموش ہے۔ اپنی عقل سے کہا کہ تُو بھی بہت نصیحتیں کرتی تھی اب کیوں خاموش ہے؟ سلطان محمود نے کہا تھا میں داڑھی ہلا دیتا ہوں تو لوگوں کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ پہلے تُو دوسروں کی داڑھی پر ہنسا کرتی تھی اب معلوم ہوا کہ وہ ہنسی تیری خود اپنی داڑھی پر تھی۔ دوسروں کو نصیحت کرتے وقت تُو اُن کو تنبیہ کرتی تھی۔ اب عورتوں کی طرح کیوں وائے وائے کر رہی ہے؟ دوسروں کے مرضوں کا علاج بتاتی تھی۔ اب اپنے مرض کے وقت کیوں چپ ہے؟ تُو سُرنبتی تھی اب اپنے آپ کو دُم نہ بنا اور اپنی ہمت پر عمل کر، رنج نہ کر، طبیعت میں نشاط پیدا کر اور بازی جیت لے۔

ایک بادشاہ محفلِ نشاط میں شراب نوشی کر رہا تھا۔ دروازے کے سامنے بادشاہ اور فقیہ کی حکایت سے ایک فقیہ گزرا۔ بادشاہ نے مصاحبوں سے کہا کہ اُسے پکڑ لاؤ اور شراب پلاؤ۔ ساقی نے اُسے شراب پیش کی تو اُس نے بادشاہ اور ساقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگا: میں نے ساری عمر شراب نہیں پی۔ مجھے زہر دے، وہ اس شراب سے اچھا ہے تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ اس جھگڑے کی وجہ سے وہ فقیہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ شراب پینے والوں سے نہ پینے والے جس طرح اعراض کرتے ہیں، اسی طرح شراب معرفت پینے والوں پر بھی لوگ انقباض کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اُنہوں نے اُس مُستی کو چکھنا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کو یہ شراب پلاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اُس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ اُن کی کوتاہ نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ اگر اُن کے کان سے حلق تک راہ ہوتی تو اس کلام کی حقیقت اُن کے دل پر اثر

نارِ شہوت تا بد و نرخ می برد
شہوت کی آگ جہنم تک لے جاتی ہے

نارِ بیرونی با بے بفسرد
بیرونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے

کرتی۔ اُن کے دل میں شہوت کی آگ ہے اور آگ تک تو بادام کے چھلکے ہی پہنچتے ہیں۔ کلام کا مغز باہر ہی رہ جاتا ہے۔ معدے میں صرف چھلکے ہی پہنچیں تو اُن سے کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگ میں صرف چھلکے پھینکے جاتے ہیں اس لیے جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو مغز حقیقت سے خالی ہوں گے۔ اگر مومنین جہنم میں جائیں گے تو وہ پختہ کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے اور اس سے اُن کی معصیتوں کا ازالہ ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے حکمت والا ہے اور یہ قاعدہ جاری رہے گا کہ وہ مغز کو جہنم میں نہ جلائے گا۔ مغز والے تو اس قدر بہتر ہوں گے کہ اُن کی شفاعت سے چھلکوں والے بھی بخشے جائیں گے۔ اگر عنایتِ خداوندی اور جذبِ الہی اعراض کرنے والے کی سرکوبی کر دے تو اُس کو شراب کی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس طرح اس فقیہہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اگر عنایتِ خداوندی سرکوبی نہ کرے تو اُس فقیہہ کی طرح ان بادشاہوں کی شراب سے محروم رہے گا۔ شاہ نے ساقی سے کہا کہ اس فقیہہ کے مزاج ٹھکانے لگا دے یعنی اُسے شراب دے۔ جس طرح ساقی نے فقیہہ کے مزاج ٹھکانے لگا دیئے اسی طرح ہر عقل پر ایک پوشیدہ ذات حاکم ہے جو عقل کو خودی سے بے خود کر دیتی ہے۔ اس ذات کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ آسمان اُس کے معمولی حکم کا پابند ہے۔ اگر کسی کی عقل میں تابع کر لینے کی قوت ہے تو وہ اُسی کی عطا کردہ ہے۔

ساقی نے اُس فقیہہ کو چند چپت لگائے تو اُس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ کائنات میں ہر عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ یہی طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کے حقوق کا تذکرہ بطور مثال کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ جو مرد اور عورت ہی کا نہیں ہے بلکہ سب اشیاء کا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ شوہر اگر عورت کو طلاق دے دے اور جدا بھی کرے تو بُری طرح نہ کرے۔ اُسے خوبی سے جدا کرے۔ جس طرح مرد اور عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح انسان پر زن دنیا کے بھی حقوق ہیں۔ یہ بھی عورت کی طرح اللہ نے بطور امانت انسان کے ہاتھ میں دی ہے۔ فقیہہ جو ان تھا۔ شراب نے اُسے مست بنا دیا۔ اُس نے اپنے زہد و تقویٰ کو رخصت کر دیا۔ پیشاب کرنے گیا تو وہاں اُسے شاہ کی لونڈی ملی۔ وہ اُس سے چمٹ گیا۔ شہوت کی آگ لونڈی کی روئی میں بھی لگ گئی۔ دونوں نے اپنی مراد حاصل کر لی۔ فقیہہ لونڈی کے پاس سے مجلس میں آیا اور جام اُس کے ہاتھ میں تھا۔

بادشاہ دوزخ کی طرح بھڑک اٹھا اور دونوں بدکاروں کے خون کا پیسا ہو رہا تھا۔ فقیہہ نے شاہ کو غصہ کی حالت میں دیکھا تو فوراً زور سے ساقی سے کہا کہ سُست کیوں بیٹھا ہے بادشاہ کو جام دے اور اس کو نشاط پر لا۔ یہ وہی جملہ ہے

لَوْ كُنْتُمْ اَطْفَاءً مَّتَّارِ الْكَافِرِينَ

(مبطلح) تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے

نارِ شہوت را چہ چارہ نور دیں

شہوت کی آگ کا کیا علاج ہے نورِ عیلاج ہے

جوشاہ نے فقیہہ کی ناگواری کے وقت کہا تھا۔ بادشاہ کو ہنسی آگئی اور وہ لونڈی اُسے بخش دی۔ کہنے لگا: میں بادشاہ ہوں میرا کام انصاف اور عطا ہے۔ میں خود بھی وہی کھاتا ہوں جو دوسروں کو کھلاتا ہوں۔ جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں دوست کے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں۔ آنحضور ﷺ کا غلاموں کے بارے میں یہی فرمان ہے کہ جس قسم کا تم پہنوا اسی طرح کا اُن کو پہناؤ۔ جس طرح کا خود کھاؤ اسی طرح کا انہیں بھی کھاؤ۔ بادشاہ کی اجازت سے فقیہہ لونڈی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ بڑے بھائی نے اپنے آپ سے کہا کہ تو دوسروں کو صبر دلاتا تھا اب خود صبر کر۔ اپنی مردانگی سے اپنا مزاج ٹھکانے کر اور عقل صبر اندیش کو رہنما بنالے۔ صبر کی رہنمائی ہوگی تو عرش و کرسی کی بلندی حاصل ہوگی۔ حضور ﷺ نے کفار کی ایذا رسانی پر صبر کیا تو یزاق پر بیٹھ کر آسمانوں کے طبقوں کے اوپر پہنچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے۔ تُو عجلت میں کیوں پڑا ہے؟ پھر شہزادوں کا قصہ شروع کرتے ہیں۔

شہزادوں کا چین کی طرف روانہ ہونا اور وصل کے مفہوم کو سمجھنا
تینوں شہزادے چین کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ محبوبہ کے قریب تر ہو سکیں۔ اگر محبوبہ کا وصل نہ بھی ہو تب بھی جتنا قریب ہو جائے بہتر ہے۔ شہزادوں کی صبر کی تلقین دھری رہ گئی اور فوراً روانہ ہو گئے۔ انہوں نے عشق کو ترجیح دی اور چھپے ہوئے محبوب کی راہ اختیار کر لی۔ ابراہیم ادھم علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو فقیر بنالیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا یا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے آمادہ پایا۔

امرو القیس بادشاہ کی حکایت
امرو القیس جو کہ ایک حسین اور باکمال شاعر تھا۔ اُسے بھی عشق نے خطہ عرب سے کھینچا۔ جب اُس پر عشق کا اثر ہوا تو ہر چیز سے اُس کا دل سرد ہو گیا۔ جب اللہ کے عشق نے غلبہ کیا تو اپنا وطن چھوڑ کر تبوک آیا اور وہاں اینٹیں پاتھنے لگا۔ لوگوں نے شاہ تبوک سے ذکر کیا کہ امرو القیس بادشاہ یہاں گدا بن کر آ گیا ہے اور عشق کا شکار بن گیا ہے۔ تبوک کا بادشاہ رات کے وقت اُس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تُو یوسف دوراں ہے۔ تُو بادشاہ ہے، عورتیں تیرے حسن کی باندیاں ہیں۔ اگر تُو میرے پاس مقیم ہو جائے تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ شاہ تبوک نے اُس سے بہت سی دانائی کی باتیں کیں لیکن وہ خاموش رہا اور پھر اُس نے اپنے سر سے نقاب ہٹایا۔ نہ معلوم اُس نے تبوک کے بادشاہ سے عشق و درد کی کیا باتیں کیں کہ اُسے بھی اپنے جیسا بنالیا۔ اُس نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور اُس کا ساتھی بن گیا اور اُسے بھی شاہی تخت اور پٹکے سے بیزاری ہو گئی۔ دونوں

تا بقا یا بد جہاں زیرِ اتحاد

تاکہ اس اتحاد سے جہاں باقی رہے

میل اندر مرد و زن حق زان نہاد

عورت اور مرد میں اللہ نے اسلئے میلان کیا ہے

بادشاہ دُور دراز ملکوں کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ عشق سے یہ کرامت پہلی بار صادر نہیں ہوئی یہ کام وہ سینکڑوں بار کر چکا ہے۔

عشق وہ وزن ہے کہ جس کے رکھنے سے کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ امرؤ القیس اور شاہ تبوک کے علاوہ بہت سے بادشاہوں کو عشق نے خانہ ویران کیا ہے۔ کینسرو توران کا بادشاہ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے فرزند لہر اسپ کو تخت پر بٹھا کر یاد الہی میں جنگوں میں نکل گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ تینوں شہزادے چین میں پہنچ کر مارے مارے پھرتے تھے اور اپنے عشق کا راز بھی خطرناک ہونے کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ جب عشق میں معشوق یا اس کے سر پرستوں کے غصے کی وجہ سے غضبناک پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عاشقوں کے سر کوڑیوں کے مول کے ہوتے ہیں۔ معشوق کے ناز، عاشقوں کو قتل کرتے ہیں تو سمجھو کہ غصہ کی حالت میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ عاشق ہر وقت ہر حال میں محبوب پر قربان ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ فراق کی ہزاروں زندگیوں سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہے۔ عشق کی غلامی پر سینکڑوں سلطنتیں قربان کر دیتا ہے۔

چونکہ راز کے ظاہر ہونے میں خطرہ تھا اس لیے تینوں شہزادوں نے باہمی بات چیت کے لیے کچھ اصطلاحیں بنالی تھیں۔ اُن کے راز کا سوائے خدا کے کوئی محرم نہ تھا اور اُن کی آہ کا سوائے آسمان کے کوئی گواہ نہ تھا۔ جب وہ آپس میں درد و عشق کی باتیں کرتے تو اصطلاحوں میں کرتے۔ کچھ دنیا کے لوگ بھی اس راہ (طریقہ) کی اصطلاحیں سیکھ لیتے ہیں۔ اُن کے حقیقی معنی سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پرندوں کی محض بولی سن لے اور جو اُن کا مقصد ہے اُس کو نہ سمجھ سکے۔ پرندوں کی بولی کو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی سمجھ سکتے تھے۔ اسی طرح عارف کا کلام عارفین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صحر نامی دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک پر قبضہ بھی کر لیا اور اُن کی سی صورت بھی بنالی تو وہ اُس منطوق الطیر کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔

عارفین تو علم لذنی کے ذریعے ہی یہ علوم حاصل کرتے ہیں۔ عارفوں کی رُوحوں کا مقام عرش سے بھی بالا ہے۔ ہر خیال کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اُن کے مقام اور استفاضہ کو دیکھ سکے۔ جو عارفین اس مقام اور استفاضہ کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہمہ وقت نہیں کرتے بلکہ کچھ احوال میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر اُن کو فراق حاصل ہو جاتا ہے۔ اُن کی یہ جدائی قطع تعلق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جسم سے تعلق کی بنا پر ہے اور اس میں خدائی مصلحت ہے۔ اس لیے کہ اس استفاضہ کے لیے جسم کا بقا بھی ضروری ہے۔ لہذا مشاہدہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور تجلیات کا سورج اُبر میں غائب ہو جاتا

زِ اسحاق ہر دو تولیدے جہد
تا کہ ہر دو کے ملنے سے جہان کی رونق ہو

میل ہر جزوے بحر وے ہم نہد
اسی طرح ہر جزو کی دوسرے جزو کیلئے کشش ہے

ہے۔ چونکہ جسم کو بھی قائم رکھنا ہے لہذا تجلیات اس رُوحی جسم سے مخفی ہو جاتی ہیں تاکہ بدن کے برف کو سورج کی تجلیات بالکل نہ پگھلا دیں۔ عارفین سے اپنی رُوح کی اصلاح کرا لو۔ اُن کی اصطلاحوں کو چڑا کر استعمال نہ کرو۔

زیلخانے راز داری کے لیے مختلف اصطلاحیں بنا رکھی تھیں پسند اور عود بول کر حضرت یوسف علیہ السلام مراد لیتی تھی۔ جو اُس کے ہمراز تھے وہ ان لفظوں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق بات سمجھ جاتے تھے۔ اگر وہ کہتی کہ موم آگ سے گرم ہو گیا تو اُس کا مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مہربان ہو گئے۔ اگر وہ کہتی کہ دیکھو چاند نکل آیا تو مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے۔ اگر کہتی کہ بید کی شاخ سبز ہو گئی تو مطلب ہوتا کہ وصل کی اُمید ہری ہو گئی۔ درد کے اچھا ہونے کا مطلب ہوتا کہ وصل کی جھلک نظر آئی ہے۔ جو راز دان تھے وہ مطلب سمجھ جاتے تھے۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ راز دانوں میں غیر بھی ملے ہوئے تھے۔ لاکھوں اصطلاحوں سے اُن کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے۔ وہ اُن کا تذکرہ کرتی تو وہ اُس کے لیے غذا کا کام کرتے۔ اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر سے اپنی پیاس بجھاتی تھی اور اُن کا ذکر اُس کے لیے شربت بن جاتا تھا۔ اُن کا ذکر اُس کے درد کا علاج تھا۔ جاڑوں میں اُن کے ذکر سے بدن میں حرارت پیدا ہوتی۔

خواص لوگ اللہ کے ذکر سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن عوام کے ذکر میں چونکہ عشق شامل نہیں ہے لہذا ذکر کی وہ تاثیرات بھی نہیں ہیں۔ خدا کا نام عشق کے ساتھ تو اثر کرتا ہے ہی لیکن فنا کے مقام پر پہنچنے کے بعد خود فانی کا نام بھی یہی اثر کرتا ہے جو خدا کا نام اثر کرتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قَسْرِبِذْنِی کہنا وہی معنی اور اثر رکھتا ہے جو قَسْرِبِذْنِ اللہ کا تھا۔ جب فانی کی جان ذات باری سے متصل ہو گئی تو اُس جان کا ذکر کرنا خدا کا ذکر کرنا ہے اور خدا کا ذکر کرنا اُس جان کا ذکر کرنا ہے۔ فانی اب اپنی ذات سے خالی ہے اور اللہ سے پُر ہے تو پیالے میں سے وہی ٹپکے گا جو پیالے میں ہے۔ اب اُس فانی کے طبعی افعال بھی حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کے مخبر ہوں گے۔ اُن کا ہنسنا وصل کی وجہ سے ہوگا اور اُن کا رونا فراق کی وجہ سے ہوگا۔

عام انسانوں کے دلوں میں سینکڑوں مرادیں ہوتی ہیں اور یہ عشق کا مذہب نہیں ہے۔ عاشق کے دل میں صرف معشوق کے حصول کی مراد ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے تو ہر چیز میں معشوق کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورج میں بھی وہ معشوق کی جھلک دیکھتا ہے اور اپنا فانی نور نہیں سمجھتا ہے بلکہ اُس کو صرف نور حق کا مظہر سمجھتا ہے۔ جو سورج کو اپنا ذاتی نور سمجھے وہ سورج کا پجاری ہے، اُس سے تعلق توڑ لے۔ عاشق کا تو سبھی کچھ معشوق ہے۔ اُس کا دن بھی وہی ہے، خوراک بھی وہی

غالب آید سخت بر صاحبِ لاں
اور صاحبِ دلوں پر بہت غالب ہے

گفت پیغمبر کہ زن بر عاقلان
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عقل مند

ہے دل بھی وہی ہے اور دل سوزی بھی وہی ہے۔ مچھلی کو سب کچھ پانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کے عاشق کو بھی سب کچھ عین ذات سے حاصل ہوتا ہے، خواہ خوراک ہو یا پوشاک۔ عاشق، معشوق کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتا جیسا کہ شیر خوار بچہ صرف دودھ کو جانتا ہے۔ بچہ دودھ کو فی الجملہ جانتا ہے، اُس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی حال عارف کا ہے کہ وہ ذاتِ خداوندی کا عاشق ہے لیکن اُس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔

عوام عارف کے اس علم سے بھی محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی تعلق نے اُن کی رُوح کو محروم کر دیا ہے۔ وہ تعویذ جو کسی بھاگے ہوئے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ وطن واپس لوٹ آئے، سے مراد بدنی تعلق ہے کہ اُس کا بدن لوٹ آئے۔ اب اُس کی رُوح، حق تعالیٰ اور مخلوق جو کہ فاتح اور مفتوح ہیں میں امتیاز نہیں کرتی ہے۔ عام انسانوں کی یہ حالت سلوک سے پہلے ہوتی ہے۔ جب وہ راہِ سلوک اختیار کر لیتا ہے تو اُس کی یہ حالت نہیں رہتی۔ اُس کے تعلقات بدنی ختم تو نہیں ہوتے لیکن اب دریائے حقیقت اُس کا حامل بن جاتا ہے۔ سارے جب حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو خود گم ہو جاتا ہے جیسے دریا کا بہاؤ سمندر میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ بیج جب گم ہو جاتا ہے تو انجیر بن کر رونما ہو جاتا ہے۔ صدر جہاں کا مقولہ ”تائردی“ کا یہی مطلب ہے۔

بڑے بھائی نے کہا کہ یا تو میرے قدم مجھے مقصود تک پہنچا دیں گے ورنہ دل کی طرح سروہیں قربان کر دوں گا۔ اے ملامت گر! تیری عاشق کو نصیحت بے کار ہے۔ جب کہ عاشق کو خدا نے گمراہ کیا ہے تو اُس کو راہِ راست پر کیسے لایا جاسکتا ہے۔ بڑے بھائی نے دونوں چھوٹوں سے کہا: میں اب صبر کی وجہ سے جاں بلب ہوں۔ اب موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ موت آتشِ فراق سے بہتر ہے۔ اب بے شک میرا سر قلم ہو جائے میں فنا کے بعد بقا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں معنوی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری زندگی میرے لیے ذلت ہے۔ شہید گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جسمانی علاقے سے جدا ہو کر رُوح مزید منور ہو جاتی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میری موت میں میری زندگی ہے۔ مرغابی پانی کے طوفان سے نہیں ڈرتی۔ جب عشق میں میری زندگی ہے تو میں عشق کے دعوے سے کیسے خاموشی اختیار کروں۔ یہ میری استغراقی کیفیت ہے، لوگ اسے نیند کہتے ہیں لیکن یہ نیند نہیں ہے۔ آتشِ عشق اگر جسم کے خرمن کو فنا کر دے تو کوئی پرواہ نہیں۔ خرمن جسم کے بغیر خرمن محبوب اُس کے لیے کافی ہے۔

بھائی بولے: اپنے آپ کو خطرات سے بے خبر نہ بنا۔ ایک تو ہم بھی عشق میں مبتلا ہیں۔ اب تمہاری جدائی مزید ہوگی۔ خطرناک راستہ کسی تجربہ کار کی تدبیر سے ہی طے کیا جاسکتا ہے۔ اگر انسان کی عقل کامل نہ ہو تو کسی رہبری عقل کو

زاں کہ ایشاں شند و بس خیرہ روند
کیونکہ وہ بد مزاجی اور اکھڑ پن سے چلتے ہیں

باز بر زن حبِ اہلاں چیرہ شوند
پھر جاہل لوگ عورت پر غالب ہو جاتے ہیں

رہنا بنالے۔ یا تو انسان خود مکمل ہو ورنہ کسی مکمل کی تلاش کرے۔ عقل و نظر کے بغیر اس راہ سلوک کا دروازہ کھٹکھٹانا دین نہ ہوگا بلکہ نفسانی خواہش ہوگی۔ خواہش نفس اور دوا کے ہر رنگ زخموں کی وجہ سے ایک عالم جال میں پھنسا ہوا ہے۔ نفس کی مکاریوں کی ایک مثال تو یہ ہے کہ یہ وہ سانپ ہے جو سینے میں موت کی طرح منہ میں کوئی پتہ دبائے کھڑا ہے۔ وہ گھاس میں گھاس کی شاخ کی طرح کھڑا ہے۔ پرند یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی شاخ ہے، اُس کے پاس آ بیٹھتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے یا جیسے مگر کچھ منہ کھولے ہوئے ہو اور اُس کے دانتوں میں لمبے لمبے کیڑے ہوں۔ پرندہ اُن کیڑوں کو اپنی خوراک سمجھ کر اُن پر آ جائے اور مگر کچھ منہ بند کر لے۔ اِس نقل و نان سے بھری دنیا کو اسی طرح کا مگر کچھ سمجھو۔

حیوان اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اِس طرح کے لاکھوں مکر کرتے ہیں تو انسان کے مکروں کا اندازہ خود لگا لو۔ انسان کا مکر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن اور آستین میں زہر میں بجھا ہوا خنجر ہوتا ہے۔ زبانی تو تجھے مولا و آقا کہے گا لیکن دل میں تیری عداوت بھری ہوگی۔ اُن کی باتیں زہر قاتل ہیں، بظاہر شہد اور دودھ نظر آتی ہیں۔ جب نفس کی یہ دھوکے بازی ہے تو یاد رکھ! راہ سلوک بغیر پیر کے اختیار نہ کر۔ نفس کی ساری لذتیں مکر اور دھوکا ہیں۔ اُن میں بجلی کی سی کوند ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے لیکن اُس کے چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ چونکہ تُو نفس کے دھوکے میں مبتلا ہے اور ناپائیدار روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے اِس لیے کاملین تجھ سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ تُو خود رہبر کامل کو حاصل نہیں کرتا اور اگر وہ کامل از راہ کرم تجھ پر نظر کر کے تجھے نصیحت کرتا ہے تو اُس سے روگردانی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے کافی سفر کر لیا ہے اور یہ کامل مجھے بھٹکا رہا ہے۔ اگر میں اُس کی باتوں پر عمل کروں گا تو از سر نو سفر شروع کرنا ہوگا۔

کامل تجھے کہتا ہے کہ یہ تیرا محض خیال ہے کہ تُو نے راستہ طے کر لیا ہے۔ تُو وحی کی روشنی میں تھوڑا سا سفر کر لے۔ منزل پر پہنچ جائے گا۔ تُو نے محض اپنے گمان سے راستہ طے کیا ہے اور حق کے معاملے میں گمان کچھ اتنا مفید نہیں ہوتا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہماری بات پر عمل کر لے یا اپنی بات پر ہم سے مشورہ کر لیا کر۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں خود مستقل چہر ہوں اور کسی کا طفیلی بننا نہیں چاہتا۔ یاد رکھ! اندھا بن کر کسی کے ساتھ سفر کرنا اکیلے سفر کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ رہبر کے ساتھ اندھا دھند چلنے میں تو اتباع کی ذلت ہے اور تنہا چلنے میں دنیا اور آخرت کی سینکڑوں ذلتیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چمھر سے ڈر کر اڑدھے کے منہ میں چلا جائے۔ اِس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی لڑکا باپ کی نصیحت سے بھاگ کر اوباشوں میں جا پھنسے۔

حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کھیل کود کے شوق میں جدا ہوئے نتیجتاً کنویں میں جا گرے۔ تُو بھی

زناں کہ حیوانی ست غالب بر نہاد
کیونکہ اُن کی طبیعت پر حیوانیت غالب ہے

کم یو دشاں رقتِ لطف و وداد
اُن میں نرمی، مہربانی اور محبت کم ہوتی ہے

کنویں میں گرے گا۔ فرق یہ ہے کہ اُن کی تو خدا کی مہربانی نے دست گیری کی لیکن تیرے لیے وہ عنایت کہاں ہے۔ پھر فرق یہ ہے کہ اُن کی مُربی سے دُوری خود مُربی کی اجازت سے تھی ورنہ اُن کی دستگیری نہ ہوتی۔ جو ناقص انسان مُربی سے سرکشی کر لے گا۔ اُس کا حال یہود کا سا ہوگا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سرکشی کی۔ ناقص میں بھی صلاحیت ہوتی ہے لیکن مُربی سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ بھی اُسے برباد کر دیتا ہے۔ مُربی ناقص سے کہتا ہے کہ میرا اتباع کر لے، اس اندھے بین کا سرمہ میرے پاس ہے۔ اگر تُو اندھا ہے تو تجھے میرے پاس سے بینائی حاصل ہو جائے گی اور تُو یوسف علیہ السلام کی قمیص حاصل کر لے گا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ خدا کرے کہ تجھے پیر کا اتباع نصیب ہو۔ پیر سے مراد عمر کا بوڑھا نہیں بلکہ راہ سلوک کا پیر مراد ہے۔ جب تُو اتباع کر لے گا تو فوراً اُس کی روشنی نظر آ جائے گی۔

راہ سلوک میں منزل تک پہنچنے کی شرط اپنے آپ کو پیر کے سپرد کر دینا ہے۔ بغیر پیر کے تیری یہ بھاگ دوڑ تجھے منزل سے دُور کر دے گی۔ جس طرح تیرے کمان کے بغیر پرواز نہیں کرتا اسی طرح مرید بھی شیخ کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عروج کا ذریعہ نہ بنایا بلکہ اپنی خواہشات نفس کو بنایا اور مردود قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تُو میری اتباع کرے گا تو عروج حاصل کر لے گا یعنی تجھے میرا تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا۔ دل مشرق و مغرب کی سیر بغیر سواری کے کر لیتا ہے۔ اسی طرح عارف بغیر اسباب ظاہری کے ملکوت کی سیر کر لیتا ہے۔ وہ مراقبہ کے ذریعے عالم غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ خبریں تو اتر کا درجہ رکھتی ہیں اس لیے ان کا یقین ہو جاتا ہے۔ تمام اولیاء علیہم السلام و انبیاء علیہم السلام اپنی غیب کی خبروں میں متفق ہیں۔ یہ خبریں انکل سے نہیں دی جاتیں بلکہ مشاہدہ کے بعد دی جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو نمرود نہ بننا چاہیے بلکہ نیک نفوس کے ذریعے پرواز کرنی چاہیے۔ عقل ناقص گدھ ہے اُس کی پرواز مُردار ہی کی جانب ہوتی ہے۔ عارفین کی عقل کامل ہے اور اُس کی پرواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ میری اتباع تیرے لیے نفس کی اتباع سے بہتر ہے۔ اندھا دھند گھوڑا دوڑانے سے کہاں پہنچو گے۔

چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ کسی عقل مند سے مشورہ کر لے۔ سب چینی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اُس کی تو کسی عورت سے صحبت ہی نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے اُس کے ہاں شادی کا پیغام دیا ہے تو اُس کی گردن کٹی ہے۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے ثابت کر کہ میرے ہاں اولاد ہے، اگر تُو ثابت کر دے گا کہ

خشم و شہوت وصفِ حیوانی بود
عُصۃ اور شہوت حیوانی وصف ہوتا ہے

مہر و رقت وصفِ انسانی بود
محبت اور نرمی انسانی وصف ہوتا ہے

میرے کوئی لڑکی ہے تو میری تلوار سے بچ سکے گا۔ جان ایک صوفی اور جسم اُس کی گدڑی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب جبکہ تُو نے یہ جھوٹ بولا ہے جب تک تُو اس کا ثبوت نہ دے گا تیری جان نہ بچے گی اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اس خندق کو جا کر دیکھ لے جس میں اس طرح کی بات کہنے والوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ سب نے یہی بات کہی تو قتل ہوئے، تم ایسی بات نہ کہنا۔ اُن سروں سے عبرت حاصل کر۔ اگر راستہ سے ناواقف سو سال بھی چلے تو اُس کا چلنا صحیح راستہ کے حساب میں نہیں لگتا ہے۔ کسی عقلمند کے مشورے کے بغیر یہ کام کرنا ایسا ہی ہے کہ بغیر اسلحہ کے میدان جنگ میں جانا۔

وہ بولا: مجھے نہ سمجھاؤ، میرے سینے میں صبر کی بجائے عشق کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جس وقت عشق پیدا ہوا صبر مر گیا۔ میں اب حوادث کے لیے آمادہ ہوں۔ میرا سر کٹ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے عشق کو مخفی نہیں رکھ سکتا۔ محبوب کا دیدار میری عمر نہ آئے تو آنکھ کا اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ وہ کان جو محبوب کا راز نہ سن سکے وہ سر کے لیے باعث ننگ ہے۔ جس طرح مجاز میں یہ ہے کہ انسان کوشش جاری رکھے۔ اسی طرح حقیقت کے طالب کا بھی فرض ہے کہ مجاہدہ جاری رکھے خواہ اُسے محسوس ہو کہ یہ مجاہدہ حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان کسی ایک سبب سے کوشش کرتا ہے اللہ کسی دوسرے سبب سے اُس کا مطلوب پورا فرما دیتا ہے۔ انسان کا کام تدبیر کرنا ہے، مقدرات تو اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری سعی پر مقصد کا حصول موقوف ہو اور مقصد کسی دوسرے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ میں اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہوں گا جب تک وہ مل نہ جائے۔

قرآن میں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ”اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔“ اللہ نے یہ تو فرما دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن دل پر مہر لگا دی ہے تاکہ محض اُس کا مفہوم تو سمجھ میں آجائے لیکن ذوقی معیت بغیر مجاہدے کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ جب انسان روحانی سفر یعنی مجاہدہ کرتا ہے تو اُس معیت خداوندی کی جامع مانع تعریف حاصل ہو جاتی ہے اور اُس کی ذوقی حقیقت کھل جاتی ہے۔ مجاہدہ کرنے والے میں دو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اُن کا اندازہ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ وہ معیت کے حصول کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک غلطی یہ کہ مجاہدہ کرنے والا سمجھتا تھا کہ مجھے معیت حاصل نہیں ہے اور دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ معیت مجاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ معیت خود اُس کو اُس کی فطرت سے اُسے حاصل ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں خود اُس کو تلاش کرتا پھر اُس مجاہدے پر معیت کا علم موقوف تھا۔ محض فکر کی تیزی سے یہ ذوقی معرفت و علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اُس معیت کی ذوق کے اعتبار

قطب و شاہنشاہ و دریا صفا

ہو کہ قطب اور شاہ اور صفا کے دریا ہیں

راست فرمودست بامام مصطفیٰ

ہم سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا ہے

سے مجاہدوں کے ذریعے حصول کی مثال شیخ کا قرض ہے جس کی ادائیگی حلوائی کے بچے کے رونے پر موقوف تھی۔ ظاہر ہے قرض کے ادا ہونے اور بچے کے رونے میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اُس معیت کا حصول اور مجاہدے میں کوئی خاص تعلق نہیں۔ مجاہدہ اُس کے حصول میں صرف ایک بہانہ ہے۔ شیخ کے قرض کی ادائیگی کا قصہ دفترِ دوم میں تھا۔

رحمتِ حق بہا نئی جوید

رحمتِ حق بہانہ می جوید

”اللہ کا رحمت کرنا زیادہ کچھ کرنے پر منحصر نہیں ہے۔ وہ تو رحمت کرنے کے بہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔“

اسباب کی سببیت محض خدائی دین ہے۔ انسان جس کو سبب سمجھتا ہے اللہ اُس میں سے سببیت کو سلب کر لیتا ہے اور بسا اوقات نفع کے سبب کو نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ جس جگہ سے نفع کا لالچ ہو وہ خوف کی جگہ بن جاتی ہے۔ جس کو ٹو نفع کا ذریعہ سمجھتا تھا اُس سے تیری طمع اُس لیے وابستہ ہوئی کہ وہ دوسرے سبب سے تیری اُس طمع کو پورا کر دے گا۔ انسان ایک خاص درخت کے میوے کی طمع کرتا ہے۔ وہ وہاں سے اُسے حاصل نہیں ہوتا۔ خدا دوسری جگہ سے اُس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس سبب سے تیری طمع پوری نہیں ہوئی اُس سے طمع کو وابستہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تو حیرانی میں مبتلا ہو کر اسباب کو غیر موثر سمجھنے لگے اور یہ سمجھے کہ ”مادرِ چہ خیالم و فلک در چہ خیال است“ (ہم کس خیال میں ہیں اور آسمان کیا سوچ رہا ہے) تاکہ تو یہ سمجھ لے کہ انسان باوجود اسباب کے میسر آ جانے کے عاجز ہے اور موثر حقیقی تو کوئی دوسری ذات ہے۔

ایک سبب کو غیر موثر بنا کر کسی دوسری چیز کو سبب بنا دینے میں انسان پر حیرانی طاری ہوتی ہے جو ایک خاص تجلی ہے۔ انسان اپنے لیے درزی بن کر روزی کا سبب سمجھتا ہے لیکن اُس کا رزق سنا رہن میں مقدر ہوتا ہے اور وہاں سے اُسے ملتا ہے۔ انسان کو اُس سبب کی طرف متوجہ کرنے میں جس سے روزی حاصل ہوگی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ حکمت بھی ہے کہ انسان اسباب پر پورا بھروسہ نہ کرے اور حیرانی کی کیفیت اُس پر طاری رہے۔ شہزادے نے یہی کہا کہ میں اس طریقے کو وصال کا سبب نہیں سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے وصل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ پیدا فرما دے۔ میں تو حیران اور مضطرب ہوں کہ دیکھئے کس راستے سے مقصد فتح یاب ہوتا ہے۔ زنجِ خندہ پرندہ اپنی جان جسم سے نکالنے کے لیے مختلف اطراف میں گرتا ہے کہ نہ معلوم کون سے زنج سے گرنا سبب بنتا ہے۔

عاقِل آں بیند ز اول مرتبت
عقلند اُس کو پہلی مرتبہ ہی دیکھ لیتا ہے

کاسچہ جاہل دید خواہد عاقبت
کہ جو کچھ جاہل بعد میں دیکھتا ہے

مصر اور بغداد کے خزانہ چپنے والے دو اشخاص ایک میراث پانے والے کے پاس بیٹھا مال

نہیں ہوتا۔ اُس میں اگر وفاداری ہوتی تو مرنے والے سے کیوں جدا ہوتا۔ وارث کو بھی ورثہ میں ملے ہوئے مال کی قدر نہیں ہوتی کیونکہ اُس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان کو روح بھی چونکہ بلا محنت حاصل ہوئی ہے اس لیے وہ اُس کی قدر نہیں کرتا۔ وارث نے اپنی اُس حالت میں دُعا کرنی شروع کی کہ اے خدا! مجھے مال یا موت دے دے کیونکہ اکثر انسان غربت میں ہی اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”انسان کی مثال بانسری کی سی ہے کہ جب کھوکھلی ہو تو اُس میں نالہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بانسری کا سوراخ بھر جائے تو گویا اُسے ہاتھ سے رکھ دیتا ہے۔“ اے انسان! تُو بھی خالی رہ تا کہ مطرب حقیقی کے ہاتھ میں رہے۔ تُو خالی رہے گا تو اللہ کی دوائیوں کے درمیان رہے گا اور غیب کے نغمہ سے سرمست رہے گا۔ اب اُس وارث میں مال کی سرکشی نہ رہی تھی اور اُس کے آنسوؤں کی بارش سے دین کی کھیتی سیراب ہو رہی تھی۔ وہ اب پوری طرح دُعا میں مصروف تھا۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دُعا میں آہ و زاری کرتے ہیں اور اُن کی آہوں کا دھواں ملائِ اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔

فرشتے جناب باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ مومن کی دُعا کی قبولیت میں تاخیر کا سبب

تو اس مومن کی عطا میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے کہ یہ تاخیر اس لیے نہیں کہ ہم اُسے حقیر سمجھتے ہیں بلکہ یہ تو اُس کی ایک مدد ہے۔ اُس کا رونا ہمیں پسند ہے اور اس تاخیر میں اُس کا اعزاز ہے۔ اُس کی حاجت نے اُسے ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ اگر اُس کی دُعا جلد قبول کر دی جائے اور اُس کی حاجت رفع ہو گئی تو یہ ہم سے رخصت ہو کر کھیل کود میں لگ جائے گا۔ وہ اب دل سے ہمیں پکار رہا ہے۔ اُس کی آواز اور یا خدا! کہنا اور خوشامد سے ہمیں پھسلانا یہ سب ہمیں پسند ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ طوطی کی خوش آوازی کی وجہ سے لوگ اُسے پنجرے میں قید کرتے ہیں۔ کوئے اور چغد کو کوئی پنجرے میں نہیں رکھتا۔

دوسری مثال یہ ہے کہ کسی خُسن پرست کے سامنے اگر دو عورتیں آئیں ایک بوڑھی اور ایک حسین، تو وہ بوڑھی کو فوراً روٹی دے کر رخصت کر دیتا ہے اور خوبصورت کو مختلف بہانوں سے روٹی دینے میں تاخیر کرتا ہے۔ اُسے کہتا ہے کہ ذرا بیٹھ جا! تازہ روٹی پیک رہی ہے اُس میں سے دوں گا۔ جب روٹی آ جاتی ہے تو اُس کو حلوے کا منتظر بنا کر بٹھاتا ہے۔

جاہلاں احسن بسر برمی زند
اور جاہل آخرت میں اپنے سر پیٹتے ہیں

عاقلاں خود نو جہا پیشیں کنند
عقل مند لوگ اس جہان میں ہی رویتے ہیں

ان ترکیبوں سے اُس کو ٹھہر جا! ٹھہر جا! کہتا رہتا ہے اور نظر بازی سے اُس کا شکار کرتا رہتا ہے۔ ٹو بے گانوں اور مومنوں کی مثال اُن دو عورتوں سے سمجھ لے۔ مومنین کی خوبیوں کی وجہ سے یہ دنیا اُن کا پتھر ہے اور کافروں کی بُرائیوں کی وجہ سے یہ دنیا اُن کے لیے جنت اور باغ ہے جس میں وہ کھلے پھرتے ہیں۔ مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتا ہے۔

میراث والے نے گریہ و زاری سے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہاتھ غیب نے آواز دی کہ تجھے خزانہ مصر میں ملے گا۔ اُسے خزانے کی جگہ کا پتہ بھی بتا دیا گیا۔ وہ شخص مصر پہنچا تو رات کے وقت آوارہ گردی میں گرفتار کر لیا گیا۔ کو تو ال نے اُسے مارا لیکن اُس کے بعد اُس کی مشکل حل ہو گئی۔ اُس نے کو تو ال سے کہا کہ مجھے نہ مار میں اپنے صحیح حالات بتاتا ہوں۔ اُس نے کہا کہ میں مصری نہیں ہوں اور چوری وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سچی تھی اور سچائی سننے والے کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتی ہے۔ اُس کی باتوں سے اُس کی اندرونی سوزش کا پتہ چلتا تھا۔ کافروں کے دل چونکہ پردے میں ہیں اس لیے سچی بات اُن پر اثر نہیں کرتی۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا تو یہ حال ہے کہ اُس کا اثر چاند کو ٹکڑے کر دے۔ اُس کی درد بھری داستان سن کر کو تو ال رو پڑا۔ انسان کا نفس بمنزلہ دوزخ کے ہے، اُس کی بات دوزخی ہے، روح کی بات جنتی ہے۔ منڈی میں ہر طرح کا سودا ہوتا ہے۔ اچھا تا جگر کھرے کھوٹے میں تمیز کر لیتا ہے اسی طرح ماہر بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ دنیا کے جوجو کا یہی حال ہے کسی کے لیے مفید کسی کے لیے مضر۔ عالم کی تمام اشیاء کے مختلف شخصیتوں پر مختلف اثرات پڑتے ہیں۔

آنحضور ﷺ کو پتھر سلام کرتے تھے۔ یہی پتھر مومنوں کے لیے گواہی دیں گے۔ طرح طرح کی باتوں سے ملول نہ ہو، اپنے دل میں آخرت کا درد پیدا کر۔ آخرت کا درد بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اُن کی صحبت اختیار کر جو درد سے مالا مال ہوں۔ جس طرح کھاری پانی سے پیاس نہیں بجھتی اسی طرح غلط صحبت سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ دھوکے باز پیروں میں پھنس کر انسان صحیح پیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹا پیر کہتا ہے کہ میں تیرے درد کا علاج ہوں۔ حالانکہ وہ خود ایک درد ہوتا ہے۔ کو تو ال نے پردیسی سے کہا: ٹو بے وقوف ہے کہ ایک خواب کے پیچھے بغداد سے یہاں آ گیا۔ میں نے کئی بار خواب دیکھا ہے کہ خزانہ بغداد میں ہے۔ کو تو ال نے اُسے خزانے کا پورا پتہ بتا دیا جو کہ اُس پردیسی کے کوچے اور گھر کا پتہ تھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے یہ خواب بار بار دیکھا ہے لیکن میں بغداد نہیں گیا۔ تیری یہ حماقت ہے کہ خواب پر دوڑ پڑا۔ ناقص عقل کے خواب بھی قابلِ بھروسہ نہیں ہوتے۔

تاناہ باشی تو پشیمان یوم دیں
تا کر قیامت کے دن پشیمانی نہ اٹھانی پڑے

زابتداء کار احسن را بہیں
زندگی کے شروع میں ہی اپنے انجام پر غور کر لے

کو تو ال کا خواب سن کر اُس نے اپنے آپ سے کہا کہ جب خزانہ خود میرے گھر میں ہے تو میں یہاں فقر کی حالت میں کیوں پھر رہا ہوں؟ یہ سب میری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اُس نے سوچا کہ خزانے کا ملنا کو تو ال کی مار پر موقوف تھا۔ ویسے میرے پاس سب کچھ تھا۔ وہ مجھے احمق کیوں سمجھتا ہے؟ کسی نے ایک درویش سے کہا کہ یہاں تجھے کوئی نہیں جانتا۔ اُس نے جواب دیا لوگ اگر نہیں جانتے تو نہ جانیں میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ لوگ مجھے جانتے اور میں کچھ بھی نہ ہوتا تو افسوس کی بات تھی۔ کو تو ال کی بات سننے کے بعد وہ بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ بھر حیران رہا کہ اللہ نے کہاں کا امیدوار بنایا اور کہاں مقصد پورا فرمایا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ مجھے وطن سے بے وطن کیا اور خزانے کے خلاف رہنمائی کر دی، جس پر میں خوشی سے دوڑ رہا تھا۔ میرا جو قدم مصر کی طرف اٹھتا تھا خزانے سے دُور کر رہا تھا۔ پھر میری اسی گمراہی کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیا۔ مصر میں کو تو ال کے ہاتھوں پنا اور وہی کو تو ال مقصد کا وسیلہ بن گیا۔

چونکہ خزانہ گمان کے خلاف حاصل ہوا تو اُس سے انسان کا خدا پر بھروسہ بڑھتا ہے اور وہ اسباب کو مستقل نہیں سمجھتا۔ اللہ بعض اوقات انسان کی گمراہی کو ایمان کا سبب بنا دیتا ہے اور احسان اور عبادت کے نتیجے میں بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ کوئی عبادت گزار خوفِ خدا سے خالی نہ رہے اور کوئی بدکار رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بُرائی میں بھلائی کو اس لیے مخفی کیا گیا ہے تاکہ اُس کے اسم ”ذُو اللُّطْفِ الْخَفِيِّ“ کا مظہر سامنے آتا رہے۔ عبادت گزار کو بخشش اللہ کا مخفی لطف نہیں ہے۔ گناہ گار کو مغفرت سے نوازنا لُطْفِ خَفِي ہے۔ عجب قدرت میں یہ بھی ہے کہ منکروں کا انکار سے مقصد انبیاء علیہم السلام کو ذلیل کرنا ہوتا ہے لیکن اُس سے انبیاء علیہم السلام کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے اور اُن کے انکار کے سبب معجزے ظاہر ہوتے ہیں، جس سے انبیاء علیہم السلام کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اُن منکروں کا قصد تو یہ ہوتا ہے کہ اُن کے انکار سے دین کی ذلت ہو جائے گی لیکن وہی چیز انبیاء علیہم السلام کی عزت کا سبب بن گئی ہے۔ اگر منکروں کا انکار نہ ہوتا تو معجزوں کی ضرورت نہ ہوتی، نہ اُن کا ظہور ہوتا۔

فرعون نے جادو گروں کو اس لیے جمع کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو باطل کر دیں لیکن یہی مکر الٹا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گواہ ”عصا“ معتبر ثابت ہوا۔ فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا لیکن اُس کی یہ حرکت اُن بنی اسرائیل کے لیے باعثِ اطمینان ہو گئی اور وہ دریا کے نیچے پانی میں غرق ہو گیا۔ اگر وہ مصر میں رہتا تو بنی اسرائیل ہمیشہ اُس سے ڈرتے رہتے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جان لیا جائے کہ امن، خوف میں پوشیدہ ہے۔ لُطْفِ خَفِي یہ ہے کہ اللہ

کان پُل ویراں بود نی کو شنو
کیونکہ وہ ایک ٹوٹے ٹوٹے پُل کی طرح ہیں کہ کام لے نہیں

سُوئے لُطْفِ بے وفایاں ہیں مرو
جو حق کے بچے فادار نہیں اُن کی مہربانی کو نہ دیکھ

نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نار میں نور دکھلا دیا۔ عبادت گزاروں کو اجر دینا لطفِ خفی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ فرعون کے جادوگر مقابلے کے لیے آئے اور اُن پر مہربانی ہو گئی اور وہ مومن بن گئے۔ عارف چونکہ ہر قسم کے خطرات سے گزر چکے ہیں لہذا وہ بالکل امن میں ہیں۔ وہ دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے خوف کے اسباب سے اُنہیں امن حاصل ہوا۔ جس طرح امن، خوف میں خفی ہوتا ہے اسی طرح خوف بھی امن میں خفی ہوتا ہے۔

وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا، اللہ نے اُس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا۔ قوم اُسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھی اور سولی پر چڑھا دیا۔ وہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن اُس کا یقین کون کرتا۔ قوم نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے بہانہ بنا کر ہم سے چھوٹنا چاہتا ہے۔ جو فعل اُس نے باعثِ امن سمجھا اُس میں خوفِ خفی تھا۔ عالم میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ انسان اُن کو مفید سمجھتا ہے اور وہ مُضر ہوتے ہیں۔ ابرہہ حبش کا گورنر مکہ والوں سے انتقام لینے اور اُن پر فتح پانے چلا ہلاک ہو گیا۔ اُس کا یہ کام جس میں وہ اپنی کامیابی اور مکہ کی توہین سمجھتا تھا، مکہ کے اعزاز کا سبب بن گیا۔ اُس شخص نے بغداد آ کر کوئال کے خواب کے مطابق گھر کھودا تو اُسے خزانہ مل گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اُس پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مُضر باتوں میں نفع پوشیدہ کر دیتا ہے۔

بھائیوں کا بڑے بھائی کو سمجھانا اور روکنا لیکن محبت کی
زیادتی کی وجہ سے اُس کا بے خود ہو کر چلا جانا
دوہوں چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ تمہاری ساری تقریر کا ہمارے پاس جواب ہے۔ اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے اور اگر دیتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ نہ کہنا دوستی کے خلاف ہے۔ اُس نے اور کچھ نہ سنا اور چل دیا اور شاہ چین کے دربار میں جا پہنچا۔ شاہ چین صاحبِ باطن تھا۔ اُس کو اُن سب کے حالات کشف سے معلوم تھے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”ہر انسان سے قیامت میں اُس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا“۔ رُوح گو بمنزلہ معشوق ہے اور جسم مادی سے علیحدہ چیز ہے لیکن اُس کا اثر زگ زگ میں خون کی طرح جاری ہے۔ شہزادہ بادشاہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا اور تعارف کرانے والے نے اُس کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ شاہ پہلے سے سب کچھ جانتا تھا کیونکہ اگر باطن میں عرفان کا ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو اُس سے جو کشف ہوتا ہے وہ کسی بتانے والے کے اعتبار سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اُس کو حقیقی معائنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تعارف کرانے والا اُس کی سفارشیں کر رہا تھا کہ یہ آپ کے عشق میں مبتلا ہے اور اپنے ملک کی شہزادی چھوڑ کر آپ کی خاطر فقیر بن گیا ہے۔ اُس نے سلطنت کی گدڑی اتار دی

بشکند پلِ واں قدم را بشکند
تو پلِ ٹوٹ جائے گا اور ساتھ ہی پاؤں بھی

گر قدم را جا بے بر وے زند
اگر کوئی جاہل اُس پر قدم رکھے گا

ہے اور کوئی گدڑی پسند نہیں کرتا اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔

اسی طرح صوفی جب وجد میں آ کر اپنی گدڑی اتار پھینکتا ہے تو وہ کوئی گدڑی لینا پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ اتاری ہوئی گدڑی کی خواہش کرے اور پھینک دینے پر نادم ہو تو اُس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ وجد کے عوض گدڑی دے ڈالنے میں اپنا نقصان سمجھتا ہے، یعنی میرا وجد اُس قیمت کا نہیں کہ میں گدڑی دے کر خرید لوں۔ خدا کرے کہ عاشق کو یہ خیال بھی نہ آئے اور اگر آتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہے۔ گدڑی تو بے جان شے ہے، عشق تو ہزاروں جان دار جسموں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دنیا کے مقابلے میں بیچ در بیچ ہے۔ یہ دنیا داروں کے لیے مناسب ہے۔ عاشقوں کو تو عشق کی سلطنت چاہیے۔ تعارف کرانے والا کہہ رہا تھا یہ شہزادہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ جو عہدہ آپ کے دیدار کا حجاب بنے اور آپ سے دور کر دے وہ عہدہ نہیں بلکہ معزولی ہے۔ آپ اس کی تاخیر سے حاضری عشق کی کمی کے سبب نہ سمجھیں بلکہ یہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنے میں لگا رہا۔ جب تک مقصد کے حصول کی استعداد نہ ہو کوشش کرنا بے کار ہوتا ہے۔ اگر انسان میں مردانہ قوت نہیں ہے تو حسین معشوق سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ اگر ناک میں استعداد نہیں ہے تو چمن کی خوشبو بے کار ہے۔ بے استعداد مرید اور شیخ کامل کی مثال بہرے اور چنگ در باب کی سی ہے جس سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ مرید کا بغیر استعداد شیخ کے پاس جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر گیہوں کے چٹکی پر جائے۔ وہ تو وہاں سے گرد و غبار سے داڑھی اور بال سفید کر کے نکلے گا۔ یہ چٹکی صرف اُن لوگوں کو نفع دیتی ہے جن کے پاس عمل اور عقیدے کا گیہوں ہو۔ اعمال صالحہ سے جنت کی استعداد پیدا کرنی چاہیے۔ تعارف کرانے والے نے کہا کہ پوری استعداد جسم میں رُوح آنے کے بعد آتی ہے اور وہ آپ عنایت کریں گے۔ جناب کی مہربانیوں کی توقع نے اُس کو سب غم بھلا دیئے ہیں۔ گھر سے چلا تھا کہ اپنے کمالات سے آپ کو مسخر کرے گا لیکن اب آپ کا مسخر ہو گیا ہے۔ محبوب چیز کا قاعدہ یہی ہے کہ انسان اُس کو حاصل کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اُس کے حوالے کر بیٹھتا ہے۔ جو دنیا کا اسیر ہے وہ دنیا کا امیر کہلاتا ہے۔ چونکہ جسم کی وجہ سے رُوح قیدی بنتی ہے تو رُوح کا جسم کو خطاب ہے کہ تُو نے لاکھوں آزاد رُوحوں کو قیدی بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مال و جاہ کو کمانے کے حیلوں کو ترک کر دے اور کچھ دن مرنے سے قبل آزادی کی زندگی گزار لے۔ اگر تُو اسی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو کم از کم مجھے ہی رہا کر دے اور میری جگہ کسی اور کو سونپتی بنالے۔ اب مجھے آزاد کر دے اور کسی اور کو اپنا شکار بنالے۔

ہر زمانے بشکند سوگند را
وہ ہر وقت اپنی قسم توڑ دیتا ہے

چوں ندارد مرد کثر در دیں وفا
نادان انسان چونکہ دین سے وفا نہیں رکھتا

قاضی کے جوجی کی بیوی پر عاشق ہونے کا قصہ کمانی حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ اُسے کہتا کہ تیری ابرو کی کمان، ادا کا تیر اور مکر کا جال، خدا نے تجھے اسی لیے دیے ہیں کہ لوگوں کا شکار کرے۔ تو اچھے پرندوں کو دانہ دکھا لیکن خود اُس سے پھنس نہ جانا۔ جوجی کی بیوی نے قاضی کو شکار بنانا چاہا۔ عدالت میں جا کر خاوند کی شکایتیں کیں اور قاضی اُس کے دام میں پھنس گیا۔ قاضی نے کہا: عدالت میں میں مصروف ہوں، تنہائی میں تمہاری پوری بات سنوں گا۔ وہ بولی! آپ کے گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں کیونکہ وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ دنیا داروں کے قلب اور دماغ آپ کے گھر کی طرح فکروں اور دوسو سوں سے پُر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جوجی کے گھر کی طرح اپنے قلب و دماغ کو خالی کر لیں۔ جب یہ خالی ہوں گے تو پھر خداوندی حکم سے پاکیزہ خیالات نمودار ہوں گے۔ غیبی حالات اُس وقت آئیں گے جب کہ پرانے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف اُن پرانے خیالات کو دور کر دے گا اور پھر صحیح خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ اُن فکروں سے اپنے آپ کو منہ میں کر دے تو پھر وہ خیالات آئیں گے جو دراصل بیداری ہیں۔ ورنہ دنیاوی خیالات تو خوابِ غفلت ہی ہیں۔ جس طرح اصحابِ کہف کو لوگ سمجھتے تھے کہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے تھے۔ اسی طرح تو ایسا ہو جا کہ لوگ تمہیں دنیاوی خیالات سے باخبر سمجھیں اور تم اُن سے بے خبر ہو۔

جوجی کی بیوی نے کہا کہ میرا گھر بالکل خالی ہوتا ہے۔ شوہر بھی گاؤں گیا ہوا ہے۔ آج رات آپ آ جائیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ قاضی اُس کے فریب میں آ گیا، جیسے قاتل نے بھی ہانبل کو عورت ہی کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی وجہ سے قید خانے تک پہنچے۔ اکثر فتنے عورتیں ہی پیدا کرتی ہیں۔ قاضی جوجی کے گھر پہنچ گیا۔ عورت نے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ قاضی جب اُس عورت سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا تو جوجی آ پہنچا۔ قاضی کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو وہاں ایک صندوق تھا، اُس میں گھس کر بیٹھ گیا۔

جوجی نے اندر آ کر بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ میں نے تجھ پر ہر چیز قربان کر دی ہے اور مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ تو نے قاضی سے میری شکایت کی ہے۔ میں تیری حرکتوں سے خاموشی اختیار کرتا ہوں اور تو ہمیشہ زبان درازی کرتی ہے۔ اگر میں مفلس ہوں تو خدا نے مجھے مفلس بنایا ہے۔ گھر میں اس صندوق کے علاوہ اور کیا ہے؟ لوگ مجھے ہتھتیں لگاتے ہیں کہ اس میں بہت مال و زر ہے۔ یہ اوپر سے تو اچھا ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ اس صندوق کی وجہ سے

زانکہ ایشاں رادو چشم روشنست
اس لئے کہ اُن کی آنکھیں اللہ نے روشن کوی ہیں

راتاں را حاجت سو گند نیست
سچوں کو قسم کی ضرورت نہیں ہوتی

مجھے کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں دیتا۔ اُس نے صندوق کو ہر طرف سے رسی سے باندھ دیا کہ میں اُسے صبح بچ دوں گا۔ اس کی حالت وہی ہے جو ایک مکار پیر کی ہوتی ہے۔ باہر سے خوبصورت اندر سے خالی۔ جو نبی صبح ہوئی ایک مزدور کو بلا لایا تاکہ صندوق کو پیچنے کے لیے لے جائے۔ وہ صندوق لے کر چلا تو قاضی اُسے اندر سے آوازیں دینے لگا۔ مزدور حیران ہو کر ہر طرف دیکھنے لگا کہ آواز کہاں سے آرہی ہے؟ دیر کے بعد وہ سمجھا کہ کوئی صندوق میں ہے اور پکار رہا ہے۔

عاشق بھی اسی طرح بظاہر باہر ہوتا ہے لیکن دراصل عشق کے صندوق میں بند ہے۔ اُس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، ساری عمر غموں کے صندوق میں گزرتی ہے۔ جو شخص بھی زمین کی چیزوں کا دلدادہ ہو اُس کا یہی حال ہے وہ فکروں کے کسی نہ کسی صندوق میں بند ہے۔ مرتے وقت گویا ایک صندوق سے قبر کے صندوق میں منتقل ہوا۔ آخر کار قاضی نے مزدور سے کہا کہ دوڑ کر میری خبر میرے نائب کو کر تاکہ وہ یہ صندوق خرید لے اور بند کا بند میرے گھر لے جائے اور میری عزت بچ جائے۔ اے اللہ! اپنے نیک بندوں کو ہماری طرف متوجہ کر دے تاکہ وہ ہمیں بھی اسی طرح خرید لیں۔ وہ خریدار رسول اور انبیاء علیہم السلام ہیں اور اُن کے وارث اولیاء اللہ ہیں۔ اہل دنیا صندوق میں بند ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے۔ جس کو احساس ہے اُس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی راحتوں سے گھبراتا ہے اور عالم آخرت کی فراخی کا خواہاں ہے۔ مومن کا اصل وطن چونکہ عالم آخرت ہے اس لیے وہ اس عالم کو پہچان لیتا ہے اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا: ”حکمت اور دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے۔“ وہ جہاں بھی اُسے دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے۔ اس دنیا کے پنجرے میں کوئی ایسا سوارِ خ بھی نہیں ہے کہ انسان اُس میں سے بلندی کی طرف دیکھ سکے۔

قرآن میں انہی بے سوارِ خ کے پنجرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ”اگر ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین سے نکل سکو تو گزر جاؤ“ قرآن نے اُن لوگوں کے بارے میں فرمایا: اگر اُن کے لیے گزرنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف وحی الہی اور طاقت کے ذریعے اُن کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا داری آسمانی نہیں بلکہ دنیا کا صندوق ہے۔ یہ دنیا کی لذتوں میں مُست ہے جس کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ صندوق میں بند ہے۔ اگر وہ دنیاوی صندوق میں بند نہ ہوتا اور اُن پر فریفتہ نہ ہوتا تو قاضی کی طرح اُن سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے صندوق میں بند ہے وہ ہر وقت آپس بھرتا ہے۔ وہ جوگی کے صندوق میں بند قاضی کی طرح لرزتا ہے۔ قاضی کے کہنے سے مزدور نے اُس کے نائب کو بلا بھیجا کہ فوراً آئے اور صندوق کو خرید لے۔ قاضی کے متعلقین اُس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ادھر جوگی نے اعلان کر دیا کہ میں چوراہے پر اس صندوق کو چلاتا ہوں۔ شور سے وہاں مجمع جمع ہو گیا۔

حفظ ایمان و دین کا تقیست
ایمان اور وفا کی حفاظت کرنا نیکوں کا کام ہے

نقصِ یشاق و عبود از احمقیست
وعدل کا پاس نہ کرنا احمقوں کا کام ہے

قاضی کے نائب کا آنا اور صندوق خریدنا فوراً قاضی کا نائب چوراہے پر پہنچ گیا۔ اُس نے جوجی سے طلب کیں۔ نائب بولا: شرم کرو کچھ صحیح قیمت مانگو۔ وہ بولا: یہ نہایت اعلیٰ صندوق ہے، کہو تو کھول کر دکھا دوں۔ نائب نے گھبرا کر کہا نہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو بند ہی خرید لیتا ہوں۔ اب تو قاضی کی پردہ پوشی کر خدا تیری پردہ پوشی کرے گا۔ یاد رکھو! جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تیری ہی طرح دوسرے لوگ بھی دنیا کے صندوق میں بند ہیں۔ جس طرح تو اپنے صندوق میں بند ہونے پر مذاق کو پسند نہیں کرتا دوسروں کا بھی مذاق نہ اڑا۔ جو کچھ انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ سے کسی کا کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے اور وہ اکثر قیامت سے پہلے بھی عمل کی جزا دے دیتا ہے۔ ہر ایک اُس کے عدل کے ماتحت ہے۔ تو بھلا کرے گا بھلا ہوگا بُرا کرے گا بُرا ہوگا۔

جوجی نے کہا کہ بے شک میں نے قاضی کے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن بُرائی کی ابتداء تو قاضی نے کی کہ میری بیوی پر بُرا ارادہ کیا۔ وہ مجھ سے بڑا ظالم ہے۔ نائب بولا: دوسروں کو اپنے سے بڑا ظالم قرار دینا کچھ اچھی بات نہیں ہے ہم سب بُرے ہیں لیکن دوسروں کو بُرا اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو! ہم سب دنیا کے صندوق میں قید ہیں اور اہل اللہ اُسے خرید رہے ہیں تاکہ ہم رہا ہو جائیں۔ سب لوگ غموں اور فکروں کے صندوق میں مقید ہیں۔ ہر دنیاوی مطلوب ایک صندوق ہے۔ جب تک اُن علاقے کو توڑ کر آزاد نہ ہوں گے حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔

حضور ﷺ کی حدیث ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكَ فَعَلَيْ مَوْلَاكَ“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس کا میں مولا اور آقا ہوں علی اُس کا مولا ہے۔“ نبوت انسانی رہنمائی اور مسافقوں کا فرمان نبوی ﷺ پر اعتراض کے لیے ہے اور دنیاوی علاقے سے آزادی و لاتی ہے۔ مومنوں کو اُس آزادی سے خوشی منانی چاہیے۔ اپنے مربی کا اس طرح شکر ادا کرو جیسے باغ اپنے مربی پانی کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر محض زبان سے نہیں بلکہ دل اور حال سے ادا کرو۔ چمن کے پودے حال سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ سب خاموش ہیں لیکن پتے، پھول، پھل شکریہ ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ موسم بہار سے اُن کی زبان کو گویائی عطا ہو جاتی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حضرت مریم علیہا السلام کے نور سے حاصل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گویائی اللہ کے نفع رُوح سے حاصل ہوئی۔ شکر کرنا اس سے نعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قناعت کی، عزت پائی

حفظ ایمان و دین کا ارتقی ست
ایمان اور وفا کی حفاظت کرنا نیکوں کا کام ہے

نقص یشاق و عبود از احمقی ست
دعویٰ کا پاس نہ کرنا احمقوں کا کام ہے

اور جس نے لالچ کیا، وہ ذلیل ہوا، لیکن دینی نعمتوں میں معاملہ اُلٹ ہے یہاں جو قناعت کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے اور جو لالچ کرتا ہے عزت پاتا ہے۔ نفس کے صندوق سے باہر نکل، تیرے مربی خریدار ہیں۔ اُن کی اطاعت کر یہی اُن کا شکر یہ ہے۔

جوجی نے کچھ دن اُس رقم سے مزے اُڑائے اور پھر افلاس سے پریشان ہو کر عورت سے کہا کہ اب پھر قاضی کو پھانس۔ جوجی کی بیوی کچھ عورتوں کو لے کر قاضی کی کچہری میں پہنچی اور ایک عورت کو اپنا ترجمان بنالیا۔ تاکہ قاضی اُس کی آواز نہ پہچان لے۔ عورت کی آواز ایک فتنہ ہے لیکن اگر اُس کے ساتھ ادائیں بھی شامل ہوں تو سونے بن جاتی ہیں۔ قاضی نے اس مرتبہ کہا کہ شوہر کو لاؤ۔ قاضی جوجی کو پہچان نہ سکا۔ اس لیے کہ قاضی ملاقات کے وقت صندوق میں بند تھا۔ اُس نے صرف آواز سنی تھی۔ قاضی نے جوجی سے پوچھا کہ اپنی عورت کو پورا خرچہ کیوں نہیں دیتے ہو۔ وہ بولا: میں شریعت کے احکام کا غلام ہوں لیکن اس قدر مفلس ہوں کہ اگر مر جاؤں تو کفن بھی نہیں ہے۔ اُس کی باتوں سے قاضی نے جوجی کو پہچان لیا۔

وہ بولا: گزشتہ سال تُو نے میرے ساتھ مکاری کی تھی میں تو بیچ گیا، اب کسی اور کو پھانس۔ عارف شش اور پنج سے فارغ ہوتا ہے۔ پنج سے مراد پانچ حواس ہیں اور چھ سے مراد چھ جہتیں ہیں۔ عارف کا ادراک پانچوں حواسوں اور چھ اطراف سے بالاتر ہوتا ہے۔ اب اُس کو علوی علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی دنیا کے چھ گوشے والے کنویں میں ہوتا تو دوسروں کو کنویں سے کیسے باہر نکالتا۔ مریدوں کو دنیا کے کنویں سے نکالنے والا شیخ دنیا سے بالا ہوتا ہے۔ صرف اُس کا جسم دنیا کے اُس کنویں میں ڈول کی طرح آتا جاتا ہے۔ مرید اُس کے اس جسم کے ساتھ وابستہ ہو کر دنیا کے کنویں سے نجات پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح شاہِ مصر بنتے ہیں۔ دنیا داروں کے ڈول تو دنیا حاصل کرتے ہیں۔ عارف کے لیے ڈول وغیرہ کی مثالیں بالکل ناقص ہیں۔ اُس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسا تیر ہوتا ہے جس میں سینکڑوں تیر کمان پوشیدہ ہوتے ہیں۔

عارف خدا سے وحدت رکھتا ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ لوگ محض اُس کے جسم کو دیکھ کر شیطانی نظر اختیار کرتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ اُس کی روح ایک آفتاب ہے جو جسم کے ذرے میں پوشیدہ ہے۔ زمین اُس آفتاب کی تاب نہیں لاسکتی۔ جب اُس روح کی وسعت کا یہ حال ہے اور اُس کی عظمت اس قدر بلند ہے تو وہ اُس جسم کے لائق کہاں ہے۔ وہ جسم جو روح کا گھر بنا ہوا ہے روح کا اُس میں تھوڑی دیر کا قیام کافی ہے۔ سمندر جیسی روح مشک کے جسم

بیخ را تیمار می باید بکشد
اس نے ہر کی زیادہ حفاظت درکار ہے

چوں درخت ست آدمی و بیخ عہد
انسان درخت کی طرح ہے اور دفنا جڑ

میں کب ٹھہر سکتی ہے۔ رُوح بمنزلہ ہزاروں جبرائیل کے ہے اور جسم ایک بشر ہے۔ رُوح مسج ہے اور جسم خر ہے۔ شیطان محض جسم کو دیکھ کر غلطی میں مبتلا ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شیطان! آنکھ مل کر دیکھ یہ محض جسم نہیں ہے۔

شہزادے کا قصہ، اُس کی شاہ کے دربار سے وابستگی شہزادہ، شاہ کے سامنے آیا تو حیران تھا۔ جو اشکالات شہزادے کے ذہن میں آتے تھے وہ

زبان سے تو بیان نہ کرتا تھا لیکن شاہ اور اُس کا رُوحی مکالمہ ہوتا تھا۔ اُس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا جبکہ سب فضائل اور خواص رُوح کے ہیں تو جسم کے ساتھ اُس کا تعلق کیوں کیا گیا ہے۔ رُوح کامل کو صورت سے اس لیے وابستہ کیا گیا ہے کہ صورت اختیار کر کے تیرے اندر وہ فیض پہنچائے کہ تُو صورت سے بیزار ہو جائے۔ اُس کا یہ فیض رُوح مجر د سے تُو حاصل نہ کر سکتا تھا۔ تو گویا اُس کی مثال یہ ہوئی کہ ایک ٹھٹھہ یعنی صورت نے تجھے ٹھٹھہ کو بیدار کر دیا کہ تُو صورت سے بیزار ہو جا اور تُو ہو گیا۔ اس رُوح سے جبکہ وہ صورت میں ہے کلام صادر ہوتا ہے جو تجھے اُس کلام سے باز رکھتا ہے جو مقصود سے مانع ہو۔ جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بیماریوں کی دوا بنا دیتا ہے یا رُوح کامل کے جسم میں جب عشق کی بیماری طاری ہو جاتی ہے تو اُس کے آثار کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم نے عشق کو بیماری کہا ہے لیکن یہ ایسی بیماری ہے جو صحت کی جان ہے اور اُس کی تکالیف راحتوں کے لیے باعثِ حسرت ہیں، جو صحت سے مقصود ہوتی ہیں۔ اے جسم! اب اس جان کا پیچھا چھوڑ دے اور اگر تُو بالکل رُوح کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو جیسا قاضی نے کہا کوئی اور رُوح تلاش کر لے۔

شاہ چین اُس شہزادے کو نوازتا تھا لیکن عشق اُس کو گھٹلا رہا تھا۔ جن کو حقیقی عشق ہے وہ جتنے گھلتے ہیں اتنے ہی تازہ رُو ہوتے ہیں۔ دوسرے بیمار دوا تلاش کرتے ہیں، مریض عشق، عشق کے بڑھنے کی تمنا کرتا ہے۔ عشق اگر چہ زہر ہے لیکن اُس کی مٹھاس سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ مرض ہے لیکن ہر صحت سے بہتر ہے۔ عشق میں سالہا بمنزل ایک ساعت کے ہیں۔ ایک عرصہ تک شہزادہ بادشاہ کے پاس رہا کہ دل کباب تھا اور جان قربان کرنے کی فکر میں تھا۔ جن لوگوں نے بادشاہ کی لڑکی کی تمنا کی اُن کا ایک بار سر کٹا، میں ہر وقت بار بار قربان ہو رہا ہوں۔ عشق میں دو پاؤں اور ایک سر نہیں بلکہ ہزاروں پاؤں اور سر چاہئیں۔ اسی لیے عوام اس عشق سے محروم ہیں۔ عشق حقیقی کا ہنگامہ روز بروز تیز ہوتا ہے اور لامحدود ہے۔ چونکہ اُس کا منبع لامکانی ہے اور غیر فانی ہے اور اُس کی آگ کے سامنے دوزخ کی گرمی بھی پچ ہے اس لیے یہ ہر ایک کا حصہ نہیں۔

وز شمارِ لطفِ بریدہ بُوَد
اُس پر اللہ کی مہربانی کا پھل نہیں گستا

عہدِ فاسدِ بیخِ بوسیدہ بُوَد
غرابِ عہدِ سڑی ہوئی جڑ کی طرح ہے

پُل صراط کے نیچے سے دوزخ کہتی ہے: اے مومن! مومن میں چونکہ عشق کی گرمی ہے جسے دوزخ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہتی ہے کہ جلد گزر جا، کہیں میری آگ نہ بجھا دینا میرے اوپر سے جلد گزر جا۔ دوزخ کی آگ کو بھڑکانے والی آگ کُفر ہے۔ ایمان سے کُفر ہمیشہ منھمکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر سے اس مادے کو جلد از جلد دُور کر دے اور اپنی مستی کو کسی صاحبِ عشق و معرفت کے سپرد کر دے تاکہ اُس میں وہ مادہ ہی نہ رہے جسے دوزخ کی آگ پکڑ سکے۔ قلبِ مومن، ذاتِ خداوندی کا مظہرِ اتم ہے، اس لیے جنت بھی اُس کے سامنے کم رتبہ ہے۔ ادنیٰ، اعلیٰ کے سامنے شرماتا ہے اس لیے جنت بھی نورِ مومن سے گھبراتی ہے۔

بڑے بھائی کی عمر اسی بڑے بھائی کا مَر جانا اور دُر مینے کا شاہِ چین کی صُحبتِ اختِ یار کرنا حالت میں ختم ہو گئی اور وصل کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔ ایک مدت تک اظہارِ عشق سے ڈرتا رہا اور وصل کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب معشوق جو کہ مظہر تھا، وہ اُس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور جو اُس مظہر میں ظاہر تھا یعنی حُسنِ خداوندی اُس سے جا ملا۔ اب وہ مجاز میں حقیقت دیکھنے کی بجائے بلا کسی حجاب کے حقیقت سے ہمکنار ہو گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جسم سے عُریاں ہو گیا اور جسم اس شہزادی کے خیال سے عُریاں ہو گیا اور اب میں حقیقت کے وصل کی طرف جا رہا ہوں۔ وصلِ خداوندی کی باتیں یہاں تک تو کی جاسکتی ہیں اس سے آگے کے احوال محض ذوقی ہیں اور ذوقی چیزیں گفتگو میں بیان نہیں کی جاسکتیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ گھوڑے کی سواری دریا کے کنارے تک کام دیتی ہے پھر وہ بیکار ہے، کشتی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔ اہلِ قال کو حال نہیں سمجھایا جاسکتا۔ اس کو صرف اہلِ حال ہی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح کشتی خشکی میں کام نہیں دے سکتی۔ گفتگو سے خاموشی اہلِ حال کے لیے گفتگو ہے۔ اگر تو اہلِ قال میں سے ہے تو گفتگو سے خاموشی سے ملول ہو گا لیکن اہلِ حال کے لیے وہ عشق کے نعرے ہیں۔ تو اُن کی خاموشی کو خاموشی سمجھتا ہے۔

صاحبِ حال کہتا ہے کہ تیرے کان نہیں ہیں کہ تو اس گفتگو کو سمجھ سکے۔ صاحبِ ذوق کہتا ہے کہ میں تو عشق کے نعروں سے بہرا ہوا جا رہا ہوں اور یہ بے خبر ہیں۔ دنیا دار تیز کان والے عشق کے نعروں سے بہرے ہوتے ہیں۔ مثال ہے کہ ایک شخص خواب میں نعرے لگاتا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے دوسرا شخص جو اُس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بے خبر ہے۔ تو یہ شخص اگرچہ جاگ رہا ہے لیکن سویا ہوا بھی ہے۔ یہ حال تو اہلِ ذوق کا تھا۔ اب وہ جوفنا اور استغراق کی

داون تیغ بدستِ راہزن
ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینے جیسا ہے

بد گہر را علم و فنِ اسوختن
کسی بد اصل کو فن یا علم سکھانا

حالت میں ہیں اُن کا ذوق بھی فنا ہو چکا ہے۔ اب وہ خود مچھلی ہے، اُسے کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب مشاہدہ نہ صاحب ذوق کی طرح خاموش ہے اور نہ بولتا ہے۔ یہ ایک نادر شخصیت ہے، اُس کی کیفیت کا پورا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اُن کی حالت کی تشریح کرنے کے لیے شریعت کا ادب مانع ہے۔

چھوٹا شہزادہ اپنے بڑے بھائی کے جنازے پر نہ آ سکا کیونکہ وہ بیمار تھا، صرف منجھلا آیا۔ شاہ نے اُسے جان لیا پھر بھی تعارف کرانے والے نے کہا کہ یہ بھی اُسی باپ کا بیٹا ہے اور مرنے والے سے چھوٹا ہے۔ شاہ کی توجہ سے اُس کی قلبی کیفیت بدلی اور قلب میں زندگی محسوس ہونے لگی۔ اُس نے اپنے دل میں عشق الہی کا ایسا جوش و خروش دیکھا جو صوفی کو سو چلوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انوکاس انوار سے سب عالم روشن ہو گیا اور اُس میں واردات اور معارف منکشف ہونے لگے اور ہر چیز منظم صفات و کمال نظر آنے لگی۔ عالم کا ڈرہ ڈرہ اُس کے کشف کا ذریعہ بن گیا۔ اُس کے ذریعے علوم و معارف کا دروازہ کھلنے لگا۔ وہ علم کا دروازہ کبھی روشن دان کبھی خود علم بن جاتا، کبھی مقصود اور کبھی اُس کا آلہ بن جاتا۔ عالم ناسوت اُس کی نظر میں بے قدر معلوم ہوتا تھا۔ اب اُس کے سامنے عالم ملکوت تھا۔ رُوح زیبا جب جسمانی لذتوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو (خواہ مجاہدے سے یا صحبت شیخ سے) اُسے ملکوتی انکشاف ہونے لگتے ہیں۔

شہزادے کو شیخ کی صحبت سے یہ درجہ حاصل ہو گیا۔ شیخ کی صحبت سے اُسے باطنی سُرمدہ حاصل ہو گیا۔ اُسے جو معنوی چمن حاصل ہوا وہ دائمی تھا۔ جو چمن دل میں اُگتا ہے پائیدار ہوتا ہے۔ ہم رسمی علوم پر اس لیے فریفتہ ہیں کہ ہم نے اُن علوم حقیقی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ جن کنجیوں سے اُن علوم کے خزانے کھلتے ہیں وہ لذت دہن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ جب کسی آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ فرج کی شہوت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی ہوس اور بڑھتی ہے تو نان و زن سے پُر شہروں کے درپے ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک سرو والا سانپ تھا اب سات سروں والا اثر دھا بن جاتا ہے۔ دوزخ سات سروں والا اثر دھا ہے، اُس کے سات دروازے ہیں، جن سے جہنمی داخل ہوں گے۔ حرص انسان کے لیے دانہ اور دوزخ جال ہے۔ اُس دوزخ کے دانہ و جال سے دُور ہو جا پھر معارف لذتِ تم پر کھل جائیں گے۔

اگر تو خدا کا عاشق نہیں ہے تو تیرے علوم پہاڑ کی صدائے بازگشت کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ تم میں سب کچھ کسی دوسرے کا عکس ہے۔ تیرا غصہ، تیرا ذوق، دوسروں کا عکس ہے۔ جس طرح دلالہ کی خوشی اور سپاہی کا غصہ، اُن کا سبب دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھ! ان عکسی احوال پر اکتفا نہ کر۔ جب تیرے اندر حقیقی وصف پیدا ہو جائے تو تیری گرفتار

از فضیحت کے کُند صد ارسلان
رُموانی میں سو شیر وہ کچھ نہیں کرتے

آستخہ منصب می کُند با جاہلان
جاہلوں کے ہاتھ میں غنہ جو کچھ کرتا ہے

خود اپنی ہوگی اور تیری رفتار خود اپنے بال و پر سے ہوگی۔ علوم بے بصیرت اور احوال بے حقیقت کا تعلق وحی سے نہیں ہے بلکہ وہ محض نفسانی چیزیں ہیں۔ سورۃ النجم میں ہے کہ حضور ﷺ کا کلام وحی سے ماخوذ ہے، خواہش نفس سے نہیں ہے۔ حضور ﷺ کے تمام علوم وحی سے متعلق ہیں۔ جو لوگ جسمانی ہیں اور اُن کا تعلق روحانی ملائکہ سے نہیں ہے۔ اُن کے لیے تحریری اور اجتہاد، وحی کے قائم مقام ہیں۔ اس لیے اجتہادی مسائل بھی نفسانی نہیں ہیں۔ حضور ﷺ کو بھی اجازت تھی کہ جب وحی نہ آئے تو قیاس سے کام لیں۔ وحی نہ ہوتے ہوئے قیاس سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ اگر بید کے پھل نہیں ہیں تو اُس کے سایہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب کعبہ سامنے ہو تو سمت قبلہ کی تحریری اور اُنکل لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر بے اُنکل اور بغیر اجتہاد کے کوئی عمل ہوگا تو وہ بدعت ہے۔

بغیر اجتہاد کے کام جبکہ ہوائے نفس ہے تو یہ ہوائے نفس اُس کو اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح عنصری ہوانے قوم عاد کو برباد کر دیا تھا۔ اگر اجتہاد سے کام لیا ہے تو پھر ہوا اُسے اس طرح مفید ہوگی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مفید تھی۔ قوم عاد میں تکبر کی ہوا بھری ہوئی تھی۔ جو تباہی کا سبب بنی اور وہ ابتدا اُس کو دیکھ کر خوش ہوئے پھر اُس سے تباہ ہوئے۔ انسان کو تکبر کی ہوا سے بچنا چاہیے ورنہ وہ ہلاک کر دے گی۔ وہی شخص جو تمہاری دست بوسی کرتا ہے غصہ کے وقت اُس کا ہاتھ گرز بن جاتا ہے۔ سانس کے ساتھ ہوا کس عمدگی کے ساتھ حلق میں آتی جاتی ہے لیکن جس وقت خدا چاہتا ہے وہ دانت میں گھس کر تڑپا دیتی ہے۔ جب انسان درد سے بے تاب ہو جاتا ہے تو رُب سے وہ ہوا نکالنے کی درخواست کرتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو اُس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رُب یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو زُلا دیتا ہے۔ مردانِ خدا کی نصیحت کو تو قبول نہیں کیا۔ اب درد کی وجہ سے ہی اُسے یاد کر لے۔

ہوا، دلالتِ حال سے کہتی ہے کہ میں خدا کی قاصد ہوں۔ کبھی بشارت دیتی ہوں، کبھی ڈراتی ہوں۔ میں انسان کی طرح اپنے رُب سے غافل نہیں ہوں۔ میں حکم کی پابند ہوں حاکم نہیں بنتی۔ اگر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح خدا کا مطیع ہوتا تو میں تیری غلام ہوتی۔ اب میں تیری ملکیت نہیں ہوں، چند دن کے لیے عارضی طور پر تیرے پاس ہوں۔ ہوا اپنا اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہونا واضح کر دیتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کا باغی ہے، دو چار روز تجھے دنیاوی فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ ان دنوں کے بعد قوم عاد کی طرح تجھے جہنم میں دھکیل دوں گی۔ اُس وقت تو غیب پر ایمان لائے گا مگر وہ مفید نہیں ہوگا بلکہ باعثِ حسرت ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا: ”جب اُنہوں نے ہماری سختی دیکھی تو اُن کا ایمان لانا اُن کے لیے

طالبِ رسوائی غولشِ اوشدست
وہ اپنی ہی رسوائی کا طالب بنتا ہے

مال و منصبِ ناکے کار و بدست
نااہل جو مال اور عہدہ حاصل کرتا ہے

مفید نہ تھا۔“ جب عذاب نازل ہونے لگتا ہے تو پھر توبہ اور ایمان لانا نافع نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس حالت میں ایمان لائے اور سیدھا ہو جائے کہ عذاب غائب تھا اور اُس نے اُسے نہ دیکھا تھا تو پھر وہ خود شاہ ہے۔ اُسے کوئی نہ ستائے گا۔ یہ منہ اور حلق کی لذتیں ہمارے لیے وبال جان ہیں۔ دنیا میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں، خاک ہی کے اجزاء ہیں، صرف اُن پر رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی جس قدر مرغوبات ہیں دراصل وہ رنگین اور نقشین خاک ہیں۔ پہلے اُس مٹی پر پھل اور غذا کا رنگ تھا، جب وہ جزو بدن بنی اور اُس پر گوشت پوست کا رنگ آ گیا تو یہ گوشت پوست خاک ہی تو بنتا ہے۔ جسم جو خود خاک ہے اُس کی نشوونما خاک ہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد خاک ہو جائے گا۔ انسان خواہ کہیں کا ہو، چاہے کوئی ہو، قبر میں سب یکساں مٹی بن جاتے ہیں۔ سب کا یہ انجام عبرت کے لیے ہے کہ باقی رہنے والا صرف اللہ کا ہی رنگ ہے، جو اعمال صالحہ سے چڑھتا ہے۔ گھٹنا جو جانور کے گلے میں بندھا ہوتا ہے وہ جانور کا جزو نہیں ہوتا۔ محض ایک عارضی چیز ہوتی ہے جیسے رُوح کے گلے میں جسم کا گھٹنا۔ نیک اعمال کا رنگ دائمی اور باقی ہے۔ اسی طرح بد اعمال کا رنگ بھی دائمی ہے۔ فرعون کا جسم فنا ہو گیا لیکن اُس کی سیاہ روئی باقی ہے۔ جو سچے ہیں اُن کے جسم تو فنا ہو جائیں گے لیکن اُن کے اعمال قیامت تک قائم رہیں گے۔

برائی اور بھلائی جسم کی نہیں ہے بلکہ اعمال کی ہے جو قائم دائم ہے۔ جسم کا رنگ و روپ بے معنی ہے، اُس کا لالچ بچوں کا سالالچ ہے۔ بچے آٹے کے بنے ہوئے شیر و شہر پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اُن سے کہو کہ یہ اور روئی ایک ہی چیز ہے تو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے بھی بچوں کی طرح دامن میں مٹی بھر رکھی ہے۔ اصل سودے اور دکان سے غافل ہیں۔ بچے کی یہ نادانی اتنی مضرت نہیں ہے کیونکہ وہ نادان ہے۔ قابل افسوس تو یہ نابالغ پھر ہیں کہ دولت جمع کرنے کے ذریعے ہیں۔ بچوں کی سوچ سے نقصان نہیں ہوتا لیکن ان بوزخوں کی جہالت تو آفتِ جان ہے۔ جب جہالت اور ہتھیار جمع ہو جاتے ہیں تو انسان فرعون بن جاتا ہے۔ مفلس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اُسے گمراہی کے اسباب سے محفوظ فرمایا۔ خدائی کا دعویٰ ہمیشہ پیٹ بھرا کرتا ہے، بھوکا نہیں کرتا۔ اگر پیٹ خالی ہو تو شیطان اُس میں قید ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ لذیذ غذاؤں سے پُر ہو تو شیطان کا بازار ہے جہاں مکر و فریب کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ شیطان تاجروں کی ہمارہی سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور وہ فریب میں آ جاتا ہے۔

اللہ کی ذات پاک ہے اور کسی قبیح چیز کو پیدا کرنا قبیح نہیں ہے۔ ہم بچوں کی طرح اس رنگین خاک پر لڑتے ہیں۔ دنیا دار لوگ بچہ صفت ہیں۔ اُن کو بزرگوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جو عقل کے اعتبار سے بچہ ہے اگرچہ اُس کی داڑھی

جاہ می پنداشت در چاہے فساد
اُس نے اُسے تباہ اور کنوئیں میں جاگرا

حکیم چوں در دست گمراہے فساد
جب حکومت کسی گمراہ کے ہاتھ میں آگئی

اور بال سفید ہوں وہ بچہ ہی ہے اُس کی حرکتیں طفلانہ ہوں گی۔ انسان کو چاہیے کہ شریعت کا پابند ہو جائے اور اپنے اعمال کو سچ سمجھ کر ڈرے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ بچوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ترک عمل کر کے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ دراصل غرور ہے اور دھوکا ہے اور اگر کوئی اپنے عمل کو سچ سمجھ کر ترک کر دے اور پھر کہے کہ اللہ کریم ہے اور بے عمل پر بھی فضل کر دیتا ہے تو یہ خوف نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے اور طفلانہ حرکت ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے عمل کی وقعت کیا ہے؟ اور کوشش ہی کو چھوڑ دے اور کہے: اللہ نے فرمایا ہے کہ ”مایوس نہ ہو“ اس لیے وہ مجھ پر کرم کر ہی دے گا، وہ بچہ ہے۔

بھائی! حقیقت عمل یہ ہے کہ عمل کے ہوتے ہوئے عمل کو سچ سمجھے اور خدا کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ یہی اہل محبت کا راستہ ہے۔ یعنی ہم نے ہاتھ پیر مارے ہیں لیکن ہمارا عمل سچ ہے۔ عشق و محبت کے جام پی رہے ہیں لیکن وہ جام قابل اعتبار نہیں ہیں۔ وہاں ہر چیز رُوحانی درکار ہے جس میں کوئی شائبہ، ریایا شرک کا نہ ہو۔ غرض کہ اعمال ضروری ہیں اور اُن کی تاثیر رحمت اور جذبِ حق پر موقوف ہے۔ اعمال کا خلاصہ سلوک ہے اور رحمت کا نتیجہ جذبِ حق ہے۔ ہمارے اعمال جسمی، سایہ کی طرح ہیں اور اُن کے معنی یعنی نیت یا رُوحانی احکام سورج کی طرح ہیں۔ بے سایہ نور، سورج سے تب پڑتا ہے جب فنا کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اُس وقت اوصافِ بشری کی اینٹیں مفقود ہو جاتی ہیں تو پھر نور کے لیے اینٹوں کا سایہ مانع نہیں ہوتا۔ اینٹ اکھاڑنے سے اگر روشنی آتی ہے تو اینٹ خواہ کتنی ہی قیمتی ہو اکھاڑ دینی چاہیے۔ تجلی کے وقت کوہِ طور نے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا تا کہ تجلی اُس کے اندر پہنچ سکے۔ بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی لگتی ہے تو شوق و حرص سے منہ پھاڑتا ہے۔ ہمارا جسم سایہ کا سبب ہے اور سورج کے نور کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جسم اور عالمِ ناسوت، نابالغ دنیا داروں کا گہوارہ ہے اور گہوارہ بالغوں کے لیے تنگ جگہ ہوتی ہے۔ نابالغ بچوں کے لیے ناسوتی منافع، دودھ کی طرح ہے۔ ان بچوں کے گہواروں سے گھر میں تنگی ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو جلد بالغ کر دے اور بالغ بچیل کر اپنا کام کر سکیں۔

شہزادے میں سرکشی پیدا ہونا اور شاہ کا اُس پر کرم اُس شہزادے کو شاہ کے فیوض و برکات سے اپنے کمال کا شبہ ہو گیا اور خیال کرنے لگا کہ اب مجھے شاہ کی خدمت میں مزید تابعداری کی کیا ضرورت ہے۔ اس وسوسے اور خیال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اُس سے سب برکات چھین گئیں۔ شہزادہ چونکہ شاہ کی مجلس میں رہ کر رُوحانی غذا حاصل کر رہا تھا۔ اُس کی رُوح کو ایک مقررہ

لَا حَبَمَ مَنْصُورٍ بَرْدَارِے بُود
تو لامحالہ مَنْصُورِ سُولِی پر ہی ہوگا

چوں سَلَم در دستِ غدارِے بُود
جب قلم کسی غدار کے ہاتھ میں ہوگی

خوراک روزانہ شاہ سے حاصل ہوتی تھی۔ وہ غذا ملائکہ کی غذا ہوتی ہے دنیا داروں کی نہیں۔ شہزادے نے اپنے اندر ایک بے نیازی دیکھی، جس نے بڑھ کر سرکشی کی کیفیت پیدا کر دی۔ اُس نے سمجھا کہ میں اب باکمال ہوں، کسی اور کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور کیوں دوں۔ جب میرا قلب خود منور ہو گیا ہے تو دوسرے نور کا کیوں تابع رہوں۔ جب مجھ میں باطنی امراض نہیں رہے تو شیخ کے پاس کیوں جاؤں۔ جب یہ بات پیدا ہوئی تو لاکھوں بکواس بکنے لگا۔ اُس کے اس خیال سے شاہ کا دل دکھا۔

اُس نے کہا کہ اے بد تمیز! میری عطا کی یہ سزا دے رہے ہو۔ میں نے تری بغل میں ایک چاند رکھ دیا جو قیامت تک غروب نہ ہو۔ اُس نور کی بخشش کے بدلے میں تُو نے خاک بھینکی۔ شاہ کو اس بات پر غیرت آئی کہ اس قدر احسان کے باوجود یہ شہزادہ سرکشی کر رہا ہے۔ یاد رکھو! جو شخص راہ طریقت میں تکبر کرتا ہے وہ حقیقت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تباہی ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ شراب کو حرام اس لیے کیا گیا کہ اس کو پی کر انسان خود بین بن جاتا ہے۔ عداوت کا سبب عموماً خود بینی ہے۔ جو شخص اپنی خودی کے ہوتے ہوئے انانیت کی شراب پیتا ہے تو خود بین اور مردود ہو جاتا ہے۔ جو شخص معیت حق کے ساتھ انانیت کی شراب پیئے۔ وہ حلال ہے جیسا کہ اہل اللہ۔

معیت حق کے ساتھ شراب پینے والا یہ کہتا ہے کہ میں جب آنکھ کھولتا ہوں تو اللہ کی تجلیات نظر آتی ہیں، اُس کے بعد میں بالکل فانی ہوتا ہوں، میری انانیت بالکل محو ہو جاتی ہے۔ اگر تُو یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل و جان کی قید سے آزاد ہو جا۔ اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے تب مشاہدہ ہوگا۔ اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو اور لذتوں سے اُسے محروم کر دے۔ خود بینی کی مستی جس چیز سے بھی پیدا ہو، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، اُس کو ترک کر دے۔ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ مستی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو! حضرت آدم علیہ السلام کی مستی گیبوں سے پیدا ہوئی اور اُسی نے اُن کو ناواقف بنا دیا اور دھوکا کھا گئے۔ یہ کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اُن سے جدا ہو گیا اور وہ جنت سے محروم ہو گئے۔

اب شہزادے کو محسوس ہوا کہ خود بینی کی شراب نے اُسے مریض بنا دیا ہے۔ مادمُن کے زہر نے اپنا کام کر دیا۔ وہ اپنی حالت پر رویا کہ اے نفس! تُو نے مجھے بڑا دھوکا دیا۔ گیبوں کے لالچ میں جال میں پھنسا دیا۔ اب اس بیڑی کی وجہ سے اپنے مالک تک سفر نہیں کر سکوں گا۔ یہ نوحہ کر رہا تھا کہ میں نے بادشاہ کی مخالفت کا کیوں خیال کیا۔ اُس نے توبہ کی اور ورد میں مبتلا ہوا، جو ایمان کی وحشت سے پیدا ہوتا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے (کہ اُسے مالک یاد رہے) اُس امن سے جو اُسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔

لازم آمد یَقْتُلُونَ الْاَکْثَبَا
تو یقیناً انبیاء کو قتل کر دیا ہے گا

چوں سفہاں راست ایں کار و کیا
جب اختیار اور اقدار بے عقلوں کے ہاتھ میں آ گا

اللہ تعالیٰ کا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کہ اُسے اللہ نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا: سب سے زیادہ تجھے کس کی جان لینے میں رحم آیا؟ اُس نے کہا: اُس وقت جب ایک بچہ اور اُس کی ماں کو سمندر کی ایک لہر نے خشکی پر ڈال دیا تو میں خوش تھا کہ یہ دونوں اب بچ گئے لیکن آپ کا حکم ہوا کہ بچے کی ماں کی رُوح قبض کر لو۔ میں نے بچے کو ماں سے محروم کیا تو آپ کو غم ہے کہ مجھ پر یہ کام کس قدر بھاری تھا۔ میرے دل میں درد کی انتہا نہ تھی اور اُس کا غم دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر میں نے موج کو حکم دیا کہ اُس بچے کو ایک ایسی جھاڑی میں پھینک دے جو پھولوں سے بھری ہوئی ہو۔ اُس میں سایہ دار درخت ہوں جن پر لذیذ پھل لگے ہوں۔ وہاں میٹھے پانی کے چشمے ہوں۔ اس طرح میں نے اُس بچے کو سونا زوں سے پالا۔ اُس جھاڑی میں پرندے جو خوش آواز تھے بچے کا دل بہلانے کے لیے اپنی بولیاں بولتے۔ سیوٹی کے بچوں سے میں نے اُس کا بستر تیار کر دیا۔ سورج سے کہہ دیا کہ اُسے تکلیف نہ پہنچے۔ اُس کے لیے ہر چیز کو اعتدال میں رہنے کا حکم دے دیا۔

جس طرح ہوا کو حکم ہوا کہ بچے کی خبر گیری کرے اسی طرح شیخ شیبان راعی رحمہ اللہ کی کرامت ایک نبی اور ولی کے بارے میں ہوا اور بھیڑیے کو حکم دے دیا کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بزرگ بکریاں چرایا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز کے لیے جب شہر کو جاتے تو اپنی بکریوں کے گرد حصار کے لیے ایک لکیر کھینچ دیتے۔ کوئی بکری اُس سے باہر نہ نکلتی تھی اور کوئی بھیڑیا اُس میں داخل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ایک حصار کھینچ دیا۔ آندھی کا طوفان اُس میں داخل نہ ہوتا۔ کافروں کے ہاتھ پاؤں اُس ہوا سے کٹ کٹ کر گرتے تھے اور آندھی اُن کو فضا میں اُڑا کر لے جاتی تھی۔ اُن کو پہاڑوں پر پینچ کر اور آپس میں ٹکرا کر پاش پاش کر رہی تھی۔ اگر ہوا کے کام محض اُس کی طبیعت سے صادر ہوتے ہیں تو اُسے کہہ دو کہ ذرا حضرت ہود علیہ السلام کے کھینچے ہوئے حصار کا تو چکر لگائے۔ اگر بھیڑیے کا پھاڑنا اُس کا اپنا فعل ہوتا تو اُسے کہو کہ حضرت شیبان راعی رحمہ اللہ کے حصار میں داخل ہو اور بکری پکڑ لے۔

وہ فلسفی جو طبیعیات کا ماہر ہے اور اشیاء میں محض طبعی خواص مانتا ہے اُسے کہو کہ علم طبیعیات سے اوپر ایک اور عالم ہے جو اُس میں مؤثر ہے جس کو قرآن آن بتا رہا ہے۔ قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ تو اپنے عجز پر حیران ہے اور اُس کی وجہ نہیں سمجھ رہا۔ تو سمجھ لے کہ اصل عجز قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ انسانوں کا عجز تو آگے آنے والا ہے۔

بدگماں گرد دزدِ حشمتی
اور اُس کی تعریف پر ہر گار بدگماں ہو جاتا ہے

می بلرز و عرش از مدحِ شفی
بدبختِ انساں کی تعریفِ عرش لرزتا ہے

قیامت کے دن ہر چیز کا عجز ظاہر ہو جائے گا۔ عجز محمودیہ ہے کہ انسان اپنی قدرت اور ارادہ کو بالکل فنا کر دے اور حق تعالیٰ کی رضا کے تابع بن جائے۔ ایسے لوگ جو اس عجز اور حیرت کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں وہ قابل مبارک باد ہیں۔ وہ آرام سے اللہ کے سائے میں سوتے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی میں اپنے عجز کو محسوس کر لیا اور اپنی قدرت اور ارادہ سے مردہ ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ ”بوڑھی عورتوں کا سادین اختیار کرو“ کہ اُن میں تابعداری اور اعتقاد زیادہ ہوتا ہے جیسے بوڑھی زلیخا نے جوانی کی راہ پالی۔ زندگی مر جانے اور مجاہدے میں سے ہے۔

وہ ہر طرح کے آزار سے محفوظ رہا اور ایک چیتے کی مادہ اُس کو اپنا دودھ پلاتی رہی

نمرود کی پرورش کا قصہ

اور اس طرح جوان ہو گیا۔ اللہ نے اُسے ہر طرح سے پالا۔ دودھ چھڑایا گیا تو اُس کی پرورش اس طرح سے کی کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے عجیب تصرفات ہیں۔ میں نے کیڑوں کے لیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پڑ گئے تھے اور وہاں سے غذا حاصل کرتے تھے اُن کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ اگر کوئی کیڑا اُن کے بدن سے گر پڑتا تھا تو اُس کو اٹھا کر پھر بدن پر بٹھا لیتے تھے۔ کیڑے اُن سے ایسے مانوس تھے جیسے بچہ باپ سے ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کی عجیب شمع روشن کی ہے۔ اللہ نے کہا: اُس بچے پر میں نے بلا واسطہ غذائیں پیش کیں جن میں اسباب کو کوئی دخل نہ تھا۔ ہم نے نمرود کی بغیر اسباب کے اس لیے پرورش کی تاکہ وہ اسباب اختیار کرنے سے پریشان نہ ہو۔ اس لیے کہ سبب کبھی مستبک کا ذریعہ نہیں بنتا اور وہ سبب کو چھوڑ کر براہ راست ہم سے مدد حاصل کرے۔ وہ یہ غدر کر سکتا تھا کہ اسباب کی طرف توجہ سے میں آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ اس غدر کو بھی ختم کر دیا گیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں یار نے مجھے گمراہ کر دیا تھا لیکن اُس نے اس سبب کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔

اُس نمرود کی یہی حالت تھی جو اُس شہزادے کی تھی جس نے شاہ کے شکر کی بجائے تکبر اختیار کیا۔ اس لیے وہ شاہ کی عنایتوں سے محروم ہو گیا۔ نمرود نے بھی سب مہربانیوں کو پاؤں تلے روندنا تھا۔ اُس نے خدائی کا دعوے کر دیا اور آسمان کی طرف مجھ سے جنگ کے لیے چلا کیونکہ کسی نجومی نے اُسے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کر دے گا۔ اُس نے لاکھوں بچے قتل کروا دیئے کہ کہیں اُن میں وہ بچہ نہ ہو۔ اُس نے اُن بچوں کو بے قصور قتل کرایا۔ تمام نعمتیں اور سلطنتیں اُس کو براہ راست ہم سے ملی تھیں۔ ماں باپ کے ذریعے جن کو نعمتیں ملی ہیں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ماں باپ نے دیں۔ ماں باپ بے شک ظاہری گمراہی کا سبب بنتے ہیں لیکن دراصل گمراہی کا سبب انسان کا اپنا نفس ہے جو

بدگماں گردد ز مدحش مشقی
اور اُس کی تعریف پر ہرگز کار بدگماں ہو جاتا ہے

می بلزد عرش از مدح شقی
بدبخت انسان کی تعریف کے عرش لرزتا ہے

انسان کو اپنی برائیاں نہیں دیکھنے دیتا۔ اُس کتے کے گلے میں مجاہدوں کی زنجیر ڈال دو تا کہ حد سے نہ گزر سکے۔ اگر کتے کو سدھا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ کتا ہی ہے۔ نفس کو قابو رکھنے کے لیے محض مجاہدہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ شیخ کی صحبت کے فرض کی بجا آوری ضروری ہے۔ تو اُس کے طواف کرتا رہتا کہ اُس سے فیض حاصل کر سکے۔ شیخ کی صحبت سے تونرم ہو کر دوست کے پاؤں کا موزہ بن جائے گا۔ قرآن میں نفس کی خباثتوں اور اُن کی وجہ سے انجام بد کے قصے موجود ہیں۔ مثلاً عاد کا قصہ۔

شہزادے کے قصے کی طرف رجوع نفس کی خباثت دنیا میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ شہزادہ نفس کی نحوست سے ایک سال بعد مر گیا۔ شاہ جب سکر سے صحو کی طرف واپس آیا تو اُسے محسوس ہوا کہ شہزادہ میرے غصے کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ نبی اور ولی کا غصہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کا بدلہ لیتا ہے۔ شاہ کا غصہ اللہ کا غصہ بنا۔ شاہ نے جب اللہ کے غصے کی کیفیت دُور ہوتی دیکھی تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور غصہ فرو ہونے کا سبب دریافت کیا۔ حق نے آگاہ کیا کہ چونکہ بدلہ لے لیا گیا ہے اس لیے غصہ فرو ہو گیا۔ اُسے ہم نے تیرے غصے کی وجہ سے فنا کر دیا۔ شاہ نے اُس کو معاف کیا اور اُس نے رونا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ اُس کی موت کا سبب بنا لیکن اُس کا ولی اور سرپرست بھی تو تھا۔ وہ صاحب تصرف بھی تھا اور ولی و مربی بھی تھا۔ کمال جب ہے کہ یہ دونوں صفتیں ہوں۔ اگر تصرف کی طاقت ہو اور اُس میں ولایت نہ ہو تو کمال نہیں ہے۔ وہ شہزادہ اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ اُس کی غلطی کی سزا صرف جسم نے بھگتی، رُوح اور ایمان محفوظ رہا۔ جسم تو ویسے بھی فانی چیز تھی اگر رُوح مرجاتی تو تباہی تھی۔ غصہ جسم پر پڑا اور رُوح، رُوح اعظم سے جا ملی۔ تیسرا شہزادہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی طرح جلد باز نہ تھا۔ اُس نے نہ بڑے بھائی کی طرح وصل میں جلد بازی کی اور نہ بھیلے کی طرح کمال کے دعوے میں جلدی برتی۔ اُس نے تحمل سے دختر، سلطنت اور خلافت باطنی حاصل کر لی اور یہ سب کچھ ذلت اور نیاز مندی سے حاصل ہوا۔ قرب اور قبولیت کی دولت اُس نے اللہ کا رساز سے پالی اور یہ مرتبہ تو صرف عطاے خداوندی ہے۔

ایک شخص کی وصیت کہ میری میراث چونکہ تیسرے شہزادے کو کاہل کہا گیا، اس لیے لفظ کاہل کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ کسی کی کاہلی محمود ہے جو امور دنیا میں ہو اور کسی کی کاہلی مذموم ہے جو عقیقی کے کاموں میں ہو۔ ایک شخص کے تین بیٹے تھے۔ اُس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرا وارث وہ ہے جو سب سے زیادہ کاہل ہو۔ قاضی سے یہ کہہ

قُدْرَتِ مُطْلَقِ سَبَبِهَا بَرْدُ

اُس کی قُدْرَتِ ہر سبب کو پھاڑ دیتی ہے

ہر چہ خواہد آں مُسَبَّبِ اَوْرَد

سبب پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے

کر وہ آدمی مر گیا۔ لڑکوں نے قاضی سے کہا کہ ہم باپ کی وصیت پر عمل کریں گے۔ قاضی نے اُن سے کہا کہ ہر ایک اپنے کاہل ہونے کا کوئی قصہ سنائے تاکہ سب سے زیادہ کاہل کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اہل اللہ تو اپنے توکل سے روزی حاصل کرتے ہیں اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ کاہل ہیں۔ عوام کی نگاہ میں چونکہ اللہ کے تصرفات نہیں وہ صبح و شام محنت کرتے ہیں۔ عارف دنیا کے کاموں میں سست لیکن آخرت کے کاموں میں تیز رو ہوتے ہیں۔ قاضی نے سب سے بڑے سے کاہلی کا قصہ سنانے کو کہا۔ بولنے سے انسان کے عیب و ہنر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تیسرے لڑکے کے قصے کو اس لیے پورا بیان نہیں کیا گیا کیونکہ زبان چلے گی تو دل کے راز ظاہر ہوں گے۔ زبان کے پردے میں لاکھوں راز چھپے ہیں۔ تعجب نہ کر چھوٹی سی چیز بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آنکھ پر چھوٹی انگلی رکھ دیں تو اگر سو آفتاب ہوں تب بھی نظر نہ آئیں۔ زبان سے کشف راز ضرور ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچ پہچان لیا جاتا ہے۔ اگر تُو دوست اور ہر جائی کی خوش بو میں امتیاز نہیں کر سکتا تو تیری سونگھنے والی قوت خراب ہے۔ اسی طرح انسان نئی ہانڈی خریدتا ہے تو اُس کو بجا کر پہچان لیتا ہے کہ ٹوٹی ہے یا سالم۔ پہچان کے معاملے میں لوگوں کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک شخص نے کسی ہمدرد انسان سے پوچھا: تُو کسی کو کتنی مدت میں پہچان لیتا ہے؟ اُس نے کہا کہ اگر وہ بولے تو فوراً پہچان لیتا ہوں اور اگر نہ بولے تو چال ڈھال سے تین دن میں ورنہ کسی تدبیر سے اُسے بولنے پر مجبور کروں گا۔ اگر وہ کسی طرح بھی نہ بولے تو چھوڑ دوں گا کیونکہ اس میں میرا کیا نقصان ہے۔

مشکل ماں نے بچے سے کہا کہ اگر تجھے کوئی ڈراؤنا خیال آئے یا قبرستان وغیرہ میں یہ خیال ہو کہ کوئی خوفناک چیز گھات میں بیٹھی ہے تو دل مضبوط کر کے اُس پر حملہ کر دینا، فوراً بھاگ جائے گا۔ بچے نے کہا: اگر اُس کی ماں نے بھی اُسے یہی بات سمجھائی ہوئی ہوگی تو وہ آ کر میرے گلے میں چپٹ جائے گا۔ جس طرح تُو مجھے سمجھا رہی ہے، اُس خیال کی بھی کوئی ماں ہوگی، جس نے اُسے اسی طرح سمجھایا ہوگا۔ اگر شیطان کے بارے میں کوئی ایسا ہی سوال کر بیٹھے جیسے کہ اُس بچے نے اپنی ماں سے کیا تھا۔ قرآن میں شیطان کے بارے میں ہے ”شیطان کا قابو اُن لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں“ یعنی ایمان اور توکل اختیار کر دو تو شیطان تم پر غالب نہ آئے گا۔ اگر کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر شیطان کو بھی ایسی ہی تعلیم دے دی گئی ہو تو کیا علاج ہے؟ تو اس کا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ خیال کے بارے میں ماں بچہ نے جو احتمال نکالا تھا شیطان کے معاملے میں یہ احتمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو سمجھانے والی ایک ہی ذات ہے۔

تا بداند طے بے جستن مُراد

کہ ہر طالب مُراد تک کی راہ کو جان لے

لیک اَغلِب بر سبب راند نفاق

اللہ نے اسباب کو اس لئے پیدا فرمایا

سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ تدبیر بھی کام نہ آئے تو پھر اُس کا راز معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اُس نے جواب دیا میں صبر سے اُس کے سامنے بیٹھا رہوں گا۔ اب جو خیالات میرے قلب پر منعکس ہوں گے اگر وہ دنیوی خیالات نہیں ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خیالات اُس نے میرے دل میں بھیجے یعنی اُس کے قلبی خیالات ہیں۔ جب اُس کے ضمیر کا میرے دل پر اثر پڑتا ہے تو میں اُس کی بزرگی کا قائل ہو جاتا ہوں اور اُس کا شکر گزار ہوتا ہوں۔ میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مبارک قلبی خیالات اُس مبارک شخص کے دل سے آئے ہیں، اس لیے کہ دل سے دل کی طرف راہ ہوتی ہے۔ اب القاء مضامین کا سورج میرے دل کے سوراخ سے ڈھل گیا ہے اور کتاب کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔

دفتر ششم ختم شد

کہ نہ ہر دیدار ضنّش را سزا است
کیونکہ ہر شخص بلا واسطہ قدرت کے مشاہد کا اہل نہیں

ایں سببہا بر نظر ہا پر دہاست
سارے اسباب پر دے کے طور پر بنائے ہیں